

प्राप्तिस्थान—

आचार्य श्री आत्माराम जैन प्रकाशनालय

जैनस्थानक, लुधियाना, पंजाब

प्रथम प्रवेश

प्रति १०००

वीर सम्वत् २४८५

वि० सं० २०१५

मूल्य **५००** रुपया

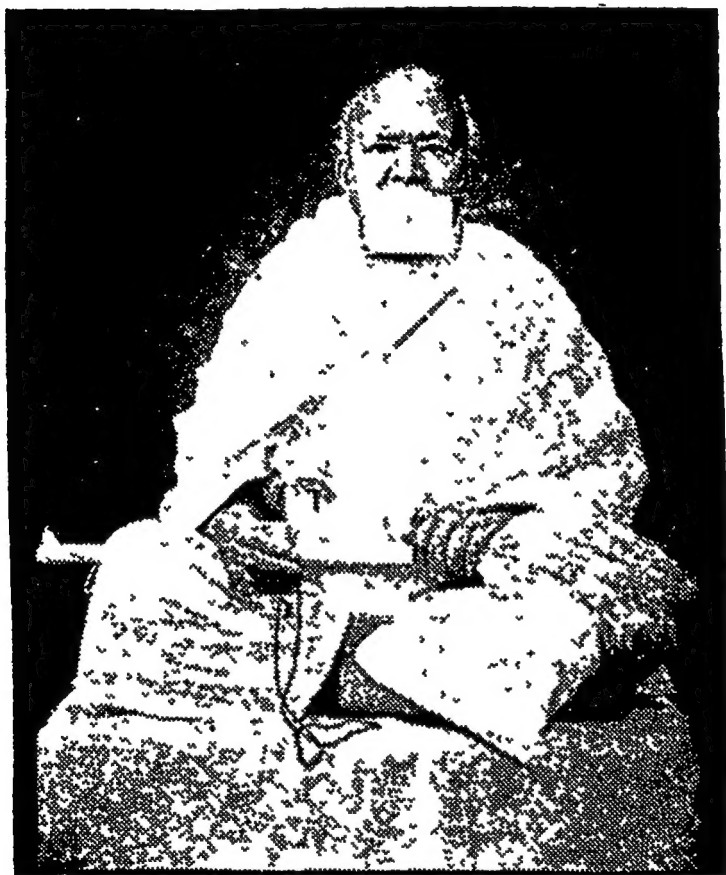

मुद्रक .—

श्री हत्तराज शर्मा,

सा.साइटी प्रैस लुधियाना।

महामहिम श्री स्वामी जयराम दास जी महाराज (बाबा जी महाराज)

(चित्र केवल परिचय के लिए है)

जन्म भूमि
रूपाहेड़ी

स्वर्गवास
लुधियाना ।

किस को ?

जिन की पवित्र छत्र-छाया तले रहकर जीवन में
जैन-साधु बनने के भाव परिपक्व हुए, उन्हें
पोषण मिला और जिन के मंगलमय
अनुग्रह से ये पक्तियां लिखने की
क्षमता प्राप्त हुई

उन्हीं

हामहिम, प्रपितामह, मंगलमूर्ति, स्वनामधन्य,
स्थविरपद-विभूषित परम श्रद्धेय

परम पूज्य

श्री जयरामदास जी महाराज

के

पावन चरणों में

सभक्ति

सविनय

समर्पित

—ज्ञानमुनि

धन्य-वाद

“भगवान महावीर के पाच सिद्धान्त” इस पुस्तक के प्रकाशन में जिन दानी सज्जनो ने सहयोग देने का अनुग्रह किया है, उन के पवित्र नाम इस प्रकार है—

१. श्रीमती सत्या देवी जैन
धर्मपत्नी श्री ज्ञान चन्द्र जी,
प्रो० यूनायटेड हौजरी फैक्टरी, लुधियाना
२. श्री विद्यासागर जी जैन सुपुत्र श्री खज्राची रामजी,
प्रो० आत्माराम गण्डा मल जैन बैकर्स, जनरल कमोर्शन-
एजेण्ट, जण्डियाला गुरु (अमृतसर)
३. श्रीमती प्रकाशवती जैन,
धर्मपत्नी श्री सुन्दरदास जी जैन,
प्रो० श्री लछ्मनदास रत्न चन्द्र जी जैन
रोपड़ (अम्बाला)
४. श्री वस्ती मल जी आनद राज जी जैन,
तम्बाकू बाजार जोधपुर (राजस्थान)
५. श्री मोहन लाल जी घीर
प्रो० मोहन हौजरी फैक्टरी, दाल बाजार, लुधियाना
६. श्री श्रीचन्द्र त्रिलोक चद जी जैन

(२)

- कटरा लेसवा, चान्दनी चौक देहली
- ७ श्री रघुवीर सिंह जी लोढा,
सुपुत्र श्री कस्तूरी लाल जी लोढा, मकान नं० १००९,
माली बाड़ा, देहली
- ८ श्री शीतल दास कैलाश चन्द्र जी जैन चूहड़चक वाले
जीरा (फिरोजपुर)
- ९ श्री नंगीन चन्द्र खरायती राम जी जैन, चूहड़चक वाले
मोगा मण्डी
- १० श्री सुखराज जी जैन, पसरूर वाले सिविल लाईन
दीप गज, $\frac{B.I\ 347}{12}$ लुधियाना.

इन दानी सज्जनो की उदारता से इस पुस्तक का प्रकाशन हो रहा है। मैं “आचार्य श्री आत्माराम जैन प्रकाशनालय” की ओर से इन दानी महानुभावों का धन्यवाद करता हूँ। और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी ये सज्जन साहित्य-सेवा का पुण्य लाभ प्राप्त करते रहेंगे।

प्रार्थी—

मन्त्री—आचार्य श्री आत्माराम जैन प्रकाशनालय
जैन स्थानक, लुधियाना

अपनी बात

“भगवान महावीर के ५ सिद्धान्त” इस पुस्तक को लिखने की एक लम्बी कहानी है। दो वर्ष होने को हैं, श्रद्धेय तपस्वी श्री-स्वामी लाभ चन्द जी महाराज के साथ मुझे जण्डियालागुरु (अमृतसर) जाने का अवसर प्राप्त हुआ, वहा जाने का मेरा यह दूसरा मौका था। एक बार मैं वैराग्य अवस्था मे गया था, और अब कि बार दीक्षितदशा मे। जण्डियाला गुरु मे स्थानकवासी युवको का एक दल बना हुआ है, जिसे “वीर मण्डल” के नाम से पुकारा जाता है। रात्रि के प्रतिक्रमण के अनन्तर वीर-मण्डल के युवको से मिलने का अवसर मिलता था। उन से धर्म-चर्चा की जाती थी, उन्हे जैनसिद्धान्त समझाए जाते थे। इस धर्म-चर्चा मे वीर-मण्डल के युवको के अलावा अन्य श्रावक लोग भी सम्मिलित रहा करते थे। यह धर्मा चर्चा बिना कारण प्रति-रात्रि की जाती थी। सोत्साह सभी युवक इसमें भाग लेते थे। सर्वप्रथम मैं स्वयं सब से एक प्रश्न पूछ लेता था, तदनन्तर युवकवर्ग उसका उत्तर दिया करता था। उत्तर-प्रदान की यह प्रक्रिया व्यवस्थित और क्रमपूर्वक चलती थी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार क्रमपूर्वक सभी उपस्थित लोग खड़े होकर अपने-अपने ढंग से प्रश्न का उत्तर दिया करते थे। इस पद्धति को

चालू करने के मेरे तीन उद्देश्य थे—१-युवकों में धर्म-चर्चा करने का उत्साह बढ़ेगा । २- युवक बोलने का ढंग सीख सकेंगे । ३- युवको को धार्मिक जानकारी प्राप्त होगी । उत्तरदाताओं के सभी उत्तर सुनकर उन में जो खलना होती थी, उसका सुधार कर दिया जाता था । कई बार उपस्थित व्यक्तियों की ओर से भी प्रश्न किये जाते थे, उनका समाधान मैं कर देता था । इस तरह प्रश्नोत्तरो को लेकर अच्छा खासा समय बंध जाता था ।

रात्रि की धर्म-चर्चा से जण्डियाला गुरु के सभी युवक प्रभावित थे, प्रसन्न थे और सभी इसमें सोत्साह रस लिया करते थे, किन्तु एक बात सब को अखर रही थी । वह थी— ऐसी पुस्तक का अभाव, जिस में जैनसिद्धान्तों पर प्रकाश डाला गया हो । जैनसिद्धान्तों का बोध कराने वाली पुस्तकों के न होने के कारण तात्त्विक ज्ञान का प्राप्त करना कठिन ही नहीं, बल्कि असंभव सा हो जाता है । यदि ऐसी पुस्तकें हो तो प्रत्येक व्यक्ति उन को पढ़ सकता है । पढ़ कर उनसे लाभ उठा सकता है, दूसरों को भी उन के द्वारा प्रतिलाभित किया जा सकता है । आज श्रावको में तात्त्विक ज्ञान का प्रायः अभाव सा हो गया है । किसी से कुछ पूछा जाए तो कोई उत्तर नहीं मिलता । जैन ईश्वर को मानते हैं या नहीं ? यदि मानते हैं तो किस रूप में ? जैनदर्शन ईश्वर का स्वरूप क्या बतलाता है ? जैनधर्म आस्तिक है, या नास्तिक ? आदि कोई भी प्रश्न किसी जैन के सामने रखा जाए, तो वह कोई सन्तोषप्रद उत्तर नहीं दे पाता है । आमतौर पर जैन गृहस्थों को यही कहते सुना है कि हमारे गुरु महाराज के पास चलो,

वे इन प्रश्नों का समाधान करेंगे। सारांश यह है कि आज जैनो में सैद्धान्तिक जानकारी की शोचनीय कमी हो गई है। इसके जहां अन्य अनेकों कारण हैं, वहां एक कारण साहित्य का अभाव भी है। जैन सिद्धान्तों को सुन्दर ढंग से उपस्थित करने वाले सत्साहित्य की आज बहुत न्यूनता है। इस न्यूनता से जण्डियालागुरु के युवक भी खेदखिन्न थे। अन्त में उन्होंने मुझे इस दिशा में प्रयत्न करने की जोरदार प्रेरणा की, और सानुरोध निवेदन किया कि जैनदर्शन के सैद्धान्तिक तथ्यों पर प्रकाश डालने वाली किसी पुस्तक को रचना अवश्य की जानी चाहिए। धर्मस्नेही श्री विद्यासागर जी (सुपुत्र सेठ खजांची लाल जी प्रो० श्री आत्माराम गण्डामल जैन, जण्डियाला गुरु) ने तो यहां तरु कह दिया कि आप इस पुस्तक को तैयार करो मैं इसे प्रकाशित करवा दूंगा। युवकों को इस बात में सामाजिकता थी, धार्मिक स्नेह था, और साहित्य के अभाव के कारण युवकों में हो रहे सैद्धान्तिक बोध के तास के लिए समवेदना थी। मेरे भी मन में आया, कि युवकों की बात तो ठीक ही है। जब पाठ्य पुस्तक ही नहीं होगी, तब ये लोग सीखेंगे कहा से ? कैसे स्वाध्याय कर सकेंगे ? अन्त में मैंने निश्चय कर लिया कि इस दिशा में अवश्य यत्न करना चाहिए।

विहार में लिखने-पढ़ने का कार्य कठिन हो जाता है, तथापि मैंने पुस्तक को लिखना चालू कर दिया। धीरे-धीरे प्रयत्न चलता रहा। आखिरकार लुधियाना में श्रद्धेय गुरुदेव, जैनधर्म-दिवाकर, आचार्यसम्राट् पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज के चरणों के प्रताप से मेरा यह प्रयत्न सफल

हो गया । “भगवान महावीर के ५ सिद्धान्त” इसे नाम की एक पुस्तक तैयार हो गई है । यह है इस पुस्तक के लिखने की कहानी ।

“भगवान महावीर के ५ सिद्धान्त” मे भगवान महावीर के मुख्य-मुख्य पांच सिद्धान्तों का विवरण दिया गया है । अहिंसावाद, अनेकान्तवाद, कर्मवाद, ईश्वरवाद और अपरिग्रह-वाद इन सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला गया है । लिखने को तो इन सिद्धान्तों को लेकर बहुत कुछ लिखा जा सकता है, परन्तु यहाँ पर केवल इन की भाँकी ही प्रस्तुत की गई है । जितनी मेरी क्षमता है, जितना मेरा बौद्धिक बल है, पूज्य आचार्य-देव के पवित्र चरणों मे रहकर मैंने इन सिद्धान्तों के सम्बन्ध मे जितना पढा है, तथा विद्वान लेखकों की लिखी पुस्तकों और उन के लेखों को पढ़कर जितना मैं समझ सका हूँ, उसी को आधार बना कर इन सिद्धान्तों पर कुछ प्रकाश डाला गया है । अतः इन सिद्धान्तों को विशेष रूप से समझने के अभिलाषी पाठकों को स्वतंत्र रूप से जैनागमों का अध्ययन करना चाहिए । जैनागम इन्हीं सिद्धान्तों की व्याख्या से भरे पड़े हैं । उन के स्वतंत्र अध्ययन से इन को भलीभाँति समझा जा सकता है ।

मैं मानता हूँ कि मैं कोई सिद्धहस्त लेखक नहीं हूँ, और मैं यह भी अच्छी तरह समझता हूँ कि अभी मैं जैनदर्शन का विद्यार्थी हूँ, उसका किनारा मैं ने प्राप्त नहीं किया है । अतः इस पुस्तक मे भाव, भाषा और शैली को लेकर अनेकों त्रुटियाँ हो सकती हैं, भूलें हो सकती हैं । इसीलिए सहृदय पाठकों से मैं सादर और सविनय प्रार्थना करता हूँ कि उन

के लिए मुझ क्षमा किया जाए और ससूचित कर दिया जाए ताकि भविष्य में पुस्तक के द्वितीय संस्करण में उन का संशोधन कर दिया जाए ।

अन्त में, उन विद्वान लेखकों का मैं हृदय से आभार मानता हूँ, जिनको लिखी पुस्तकों से सहायता लेकर इस पुस्तक को लिखा गया है । तथा श्रद्धेय पण्डित-प्रवर श्री स्वामी हेमचन्द्र जी महाराज का भी मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक का संशोधन किया है, और पग-पग पर सहयोग देकर इस पुस्तक को अधिकाधिक उपयोगी बनाने का अनुग्रह किया है ।

जैनस्थानक, लुधियाना }
२००७, भाद्रपद शुक्ला १५ }

—ज्ञानमुनि

पांच का महत्त्व

गणित विद्या मे पांच(५)का अंक विशेष महत्ता का स्वामी है । समस्त जगत मे पृथ्वी आदि पांच तत्त्वो का ही यह पसारा है । मानव शरीर भी उन्ही पांच तत्त्वो से निर्मित है । मानव शरीर की स्थिति का आधार भी पांच प्राण ही है । मनुष्य के सभी कार्य पांच ज्ञान तथा पांच कर्म-इन्द्रियो के द्वारा ही सम्पन्न होते है । इस ससार मे जो कुछ मानव द्वारा रचना हुई है, वह मानव के दोनों हाथो की पांच-पांच उङ्गलियों की ही कृपा से हुई है । पांच पाण्डवो ने एक सौ एक कौरवो को परास्त किया था । अत्याचार की निवृत्ति-अर्थ श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पांच प्यारो को ही चुना था । हिन्दू शास्त्र मानव कल्याण की साधना पांच महा यज्ञ ही बतलाते है । इस्लाम ने भी आत्म-कल्याणार्थ पांच निमाजों का विधान रखा है । सिख मत मे पांच कक्को अर्थात् केश, कृपान इत्यादि की बड़ी महत्ता दी है । पांचों मे परमेश्वर कहा गया है ।

जैनधर्म के अहिंसा आदि पांच महा सिद्धान्त मानव के आत्मकल्याण की आधार-शिला है । जो प्राणी जितने भी अंश मे इन सिद्धान्तो को अपना जीवनाङ्गी बना लेगा वह उतना ही ईश्वर कोटि के निकटस्थ पहुच जायेगा ।

पूज्य श्री ज्ञानमुनि जी महाराज ने इस पुस्तक मे अति

सरल तथा सुन्दर शैली से अहिंसावाद, अनेकान्तवाद, कर्मवाद ईश्वरवाद और अपरिग्रहवाद इन पांच सिद्धान्तों की व्याख्या की है। इस महान परिश्रम के लिये श्री ज्ञानमुनि जी न केवल जैनसमाज अपितु समस्त मानव समाज के धन्यवाद के पात्र हैं।

लुधियाना }
२३-९-१९५९ }

कांशीराम चावला

*

*

*

*

*

Wealth is lost, Nothing is lost,

Health is lost, Something is lost,

Character is lost, Everything is lost,

० यदि जीवन मे धनका नाश हो जाय तो कोई चिन्ता की बात नहीं, धन और कमाया जा सकता है। यदि जीवन का स्वास्थ्य चला जाए तो कुछ हानि होती है क्योंकि—

“शरीरमाद्य खलु धर्मसाधनम्”

के अनुसार धर्म साधना के लिए शरीर का स्वास्थ्य अपेक्षित रहता है, किन्तु जीवन मे से यदि करैक्कटर चला जाए, सदाचार का देवता जीवन से रूठ जाए तो समझ ले, उसके जीवन का सर्वस्व नष्ट हो गया, कुछ भी उसके पल्ले नहीं रहने पाया।

*

*

*

*

*

लेखक की रचनाएं

१. विपाकसूत्र (हिन्दी विवेचन सहित) ६ • •
२. हैमशब्दानुशासन (प्रक्रियानुवाद सहित) प्रैस मे
३. आचार्य-सम्राट् (द्वितीय संस्करण) जैनधर्म-
दिवाकर आचार्यदेव पूज्य श्री आत्माराम जी
४. महाराज का संक्षिप्त जीवन चरित्र । ० १ •
५. सम्बत्सरी पर्व क्यों और कैसे ० २ •
५. भगवान महावीर और विश्व-शान्ति
(हिन्दी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी) ० २ •
६. दीपमाला और भगवान महावीर ० ६ •
७. सत्य संगीत (भजन संग्रह) अप्राप्य
८. ज्ञान वाटिका („) „
९. ज्ञान गंगा („) हिन्दी, ० ३ •
- „ „ उर्दू ० २ •
१०. आत्मदर्शन (श्रावक प्रतिक्रमण) ० ४ •
११. मंगल पाठ (संस्कृतप्राकृत स्तोत्रों का संग्रह)
१२. नित्य नियम (बड़ा) ० ५ •
१३. „ (छोटा) ० २ •
१४. नित्य पाठमाला (अप्राप्य)
१५. दीपक के अमर संदेश ० ६ •
१६. आचार्य-प्रवर पूज्य श्री मोतीराम जी महाराज
१७. सच्चा साधुत्व ० २ •
१८. प्रश्नों के उत्तर (प्रैस मे)
१९. जीवन-भक्ती (श्रद्धेय गणी श्री उदयचन्द्र जी
महाराज का संक्षिप्त जीवन-परिचय)
२०. भगवान महावीर के पांच सिद्धान्त
(नाप के हाथ में है) ? • •

कहां क्या है ?

१-अहिंसावाद

१. हिंसा का अर्थ	६	२. अहिंसा का अर्थ	७
३. अहिंसक जीवन के चमत्कार	८	४. अहिंसा की लोकप्रियता	९
५. अहिंसा जैनधर्म का प्राण है	१२	६. अहिंसा एक यज्ञ है	१४
७. अहिंसा एक जलाशय है	१५	८. अहिंसा प्रेम है, राग नहीं	१५
९. अहिंसा और कायरता	१६	१०. अहिंसा के दो रूप	१९
११. अहिंसा की उपयोगिता	२०	१२. जीवन और अहिंसा	२२
१३. अहिंसा और मासाहार	२५	१४. अहिंसक भारत हिंसा की ओर	२९
१५. मास के लिए पशुओं का सहार	३०	१६. मासभक्षण के लिए प्रोत्साहन	३०
१७. विदेशी दूध बेचते हैं, भारत मास	३१	१८. एक नया हिंसक व्यापार	३२

२--अनेकान्त-वाद

१. अनेकान्तवाद और एकान्तवाद	३४	२. एकान्तवाद की व्यवहार-बाधकता	३५
३. अनेकान्तवाद की व्यवहार-साधकता	३६	४. अनेकान्तवाद की उपयोगिता	३७
५. अनेकान्तवाद और विज्ञान	४४	६. अनेकान्तवाद और अपेक्षावाद	४५
७. अनेकान्तवाद और हठवाद	४६	८. अनेकान्तवाद और सप्तभगी	४६
९. अनेकान्तवाद और जैनेतर विद्वान	५०	१०. उपसंहार	५३

३--कर्मवाद

१. कर्मों का अस्तित्व	५४	२. मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है	५७
३. कर्म स्वयं अपना फल देता है	५९	४. कर्म करने में जीव स्वतन्त्र है	६१
५. कर्मफल भोगने में जीव परतन्त्र है	६५	६. कर्मवाद और साम्य-वाद	६७
७. कर्म आत्मा का गुण नहीं है	७०	८. कर्म शब्द का अर्थ	७०
९. कर्मों की आठ मूल प्रकृतियाँ	७२	१०. कर्मों की उत्तर प्रकृतियाँ तथा बन्धभोग सामग्री	७६
११. कर्म बड़े बलवान होते हैं	७७	१२. कर्म सम्बन्धी प्रश्नोत्तर	७८

३-ईश्वर-वाद

१. वैदिकदर्शन मे ईश्वर शब्द	५८	२. जैनदर्शन मे ईश्वर शब्द	८९
३. ईश्वर के तीन रूप	९१	४. ईश्वर एक नहीं	९४
५. ईश्वर अनादि नहीं है	९८	६. ईश्वर सर्वव्यापक नहीं	१०१
७. मनुष्य ही ईश्वर है	१०६	८. ईश्वर जगन्निर्माता नहीं	१०८
९. जगत ईश्वर का मनोविनोद नहीं	११०	१०. वैदिक दर्शनसम्मत जगन्निर्माण	११४
११. जगत अनादि है	११६	१२. ससार मे अनादि पदार्थ भी है	११७
१३. जगतकर्ता ईश्वर पर आपत्तिया	१२०	१४. ईश्वर की प्रेरणा से कुछ नहीं होता	१२५
१५. ईश्वर भाग्य-विधाता नहीं है	१३०	१६. ईश्वर कर्मफल-प्रदाता नहीं है	१३५
१७. कर्मों का फल कैसे मिलता है ?	१४७	१८. ईश्वर अवतार नहीं लेता है	१५१
१९. ईश्वर-स्मरण क्यों आवश्यक है ?	१५५	२०. ईश्वर-प्राप्ति का उपाय	१६०
२१. ईश्वरवाद और आस्तिकता	१६२		

५-अपरिग्रहवाद

१ परिग्रह का अर्थ	१६८	२ अपरिग्रह का अर्थ	१७२
३ परिग्रह की मर्यादा	१७८	४. २६ बोल	१८०
५. नवबोल	१८४	६. अपरिग्रहवाद और साम्यवाद	१८९
७. अपरिग्रहवाद और साम्राज्यवाद	१९०	८. अपरिग्रहवाद की उपयोगिता	१९०
९ परिग्रह के दुष्परिणाम	१९५	१० परिग्रह का सामूहिक निषेध	१९८
११ उपसंहार	२०५	१२ वरनार्डशाह और जैनधर्म	२०६

* * * * *

स्याद्-वादो वर्तते यस्मिन्,
पक्षपातो न विद्यते ।
नास्त्यन्यपीडनं किञ्चित्,
जैनधर्मः स उच्यते ॥

महावीर के पांच सिद्धान्त

भारतीय दर्शनों में जैन दर्शन का अपना एक मौलिक और विशिष्ट स्थान रहा है, अन्य दर्शनों की भांति जैनदर्शन ने भी दार्शनिक जगत में अपूर्व प्रतिष्ठा उपलब्ध की है। जैनदर्शन ने जो वस्तुतत्त्व हमारे सामने उपस्थित किया है, वह इतना उदार, प्रामाणिक, युक्तियुक्त, सार्थक और सुन्दर है कि प्रत्येक देश, प्रत्येक काल तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रूप से उपादेय है। जैनदर्शन की उपादेयता, उपयोगिता, मंगलकारिता और कल्याणकारिता में सन्देह को कहीं भी कोई अवकाश नहीं है।

जैनदर्शन मानव को मानवता का मंगलमय पाठ पढ़ा कर उसे महामानव बनने की पवित्र प्रेरणा प्रदान करता आया है। समय-समय पर वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रिय तथा आध्यात्मिक जीवन के निर्माण, उत्थान एवं कल्याण में जैनदर्शन ने अपना सहयोग अर्पित किया है। किसी भी आध्यात्मिक दृष्टि में जैनदर्शन मौन नहीं रहा है, उसने सदा मानव-जगत का अध्यात्म मार्गदर्शन किया है और उसके अन्धकार-पूर्ण मानसाकांक्ष में ज्ञान का दिवाकर उदित करके उसके अन्धकार का सर्वतोमुखी विनाश किया है।

जैनधर्म के संस्थापक महामहिम भगवान् ऋषभदेव थे। आध्यात्मिक महानद के मूलस्रोत यही महापुरुष माने जाते हैं। वैदिक ग्रन्थ भी इस महापुरुष की महिमा गाते नहीं थकते। जैनधर्म तो इन्हें प्रथम राजा, प्रथम साधु, प्रथम जिन और प्रथम तीर्थंकर स्वीकार करता है। इस युग में जैनधर्म के महा-मन्दिर का पट सर्वप्रथम इसी

महापुरुष ने खोला था। इन के अनेकों नाम हैं। जिस समय ये गर्भ में थे, उस समय देवताओं ने स्वर्ण की वृष्टि की थी, इस लिये इन्हें "हिरण्यगर्भ" भी कहते हैं। इन के समय में ही ग्राम, नगर आदि की सुव्यवस्था हुई, इन्होंने ही उस धर्म की स्थापना की, जिसका मूल अहिंसा है, इसी लिए इन्हें आदि ब्रह्मा भी कहा जाता है। तथा प्रजा को असि (युद्धविधि), मपि (लेखनविधि), कृषि (खेती कर्म), शिल्प, वाणिज्य (व्यापार) और विद्या इन छह कर्मों से आजीविका करना सिखलाया, इसलिए ये प्रजापति भी कहलाते हैं। अहिंसा, सयम और तप इस धर्म त्रिवेणी का सर्वप्रथम प्रवाह इन्हीं महापुरुष के अन्तर में छूटा था, इस लिए ये धर्म के आदिकर तथा आदिनाथ भी कहे गए हैं।

जैनधर्म की मान्यता के अनुसार भगवान् ऋषभदेव जैनधर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इनके पश्चात् अजितनाथ, संभवनाथ आदि अन्य तेईस तीर्थंकर हो गए हैं। अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर स्वामी थे। भगवान् महावीर का जन्म आज से लगभग २५५६ वर्ष पूर्व इस पवित्र भारत वर्ष के विहार प्रान्त में हुआ था। इनके पिता महाराज मिद्धार्थ थे, और माता महारानी त्रिशला। आपने अपने अलौकिक व्यक्तित्व और दिव्य आध्यात्मिक ज्योति में भारतीय मनुष्य के इतिहास में एक क्रान्तिकारी युग का निर्माण करके धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रिय क्षेत्रों में नव स्फूर्ति, नव उत्साह तथा नव जीवन का संचार किया था। अविचेक और अज्ञान के भीषण गर्त में पड़े मानव को मानवता का आदर्श प्रकाश दिग्वला कर सत्य, कर्मिण के सुन्दर सिंहासन पर बिठनाया था, तथा दम तोड़ रही मानवता को जीवन का मथुरा दान दिया था।

* भगवान महावीर का ज्ञान अनन्त था, उन के ज्ञान-वैभव का अन्त नहीं पाया जा सकता । प्रभु वीर का ज्ञान इतना सूक्ष्म और विशाल था कि उसका पार पाना सर्वथा असंभव है । तथापि हम ने उसे यथाशक्ति समझना है और जीवन में उसे उतारना है । भगवान महावीर के मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों को सक्षेप में हम पांच भागों में बांट सकते हैं । और वे इस प्रकार हैं—

१- अहिंसावाद

२- अनेकान्तवाद

३- कर्मवाद

४- ईश्वरवाद

५- अपरिग्रहवाद

इस पुस्तक में इन्हीं पांच सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कुछ विचार किया जायगा । वैसे तो जैन शास्त्रों में इनके सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा गया है । यदि सब को लिखने लगे तो एक विशालकाय ग्रन्थ बन सकता है । किन्तु प्रस्तुत में हमें विस्तार में नहीं जाना है । सक्षेप में ही उन का केवल कुछ परिचय कराना है । अतः अधिक न लिख कर सामान्य रूप से ही इन सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कुछ लिखा जायगा ।

अहिंसा-वाद

:

आध्यात्मिक जगत में भगवती अहिंसा को एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहा है । अहिंसा आध्यात्मिक साधना की प्राथमिक भूमिका है, उस की आधारशिला है । मानवजीवन का उज्ज्वल प्रकाश अहिंसा की अमर भावना में ही निवास कर रहा है । †अहिंसा ही संसार रूप

* भगवान महावीर के जीवन-सम्बन्धी वृत्तान्तों तथा घटनाओं को जानने के लिए स्वनंत्र रूप से भगवान महावीर के जीवन-चरित्र का अध्ययन करना चाहिए ।

† अहिंसैव हि संभार-मरावमृत-सारणि । (योग शास्त्र)

विशाल रेगिस्तान में अमृत का एक सुमधुर भरना है। शरीर की सुन्दरता, नीरोगता, सुखसामग्री और संपत्ति आदि ये सब अहिंसा के ही फल होते हैं। अहिंसा ही सर्वोत्तम आत्मविकास रूप अवस्था है। प्रश्न व्याकरण सूत्र में अहिंसा को आठ उपमाएँ दी गई हैं। वे इस प्रकार हैं —

जिस प्रकार भयभीत प्राणियों के लिए शरण का आधार होता है, इसी प्रकार संसार के दुःखों से भयभीत प्राणियों के लिए अहिंसा आधारभूत है।

जिस प्रकार पक्षियों को गमन के लिए आकाश का आधार है, उसी प्रकार भव्य जीवों के लिए अहिंसा का आधार होता है।

प्यासे मनुष्य को जैसे जल का आधार होता है, उसी प्रकार सुखों की प्यास से पीड़ित मनुष्यों के लिए अहिंसा का आधार है।

भूखे मनुष्य को जैसे भोजन का आधार होता है, उसी प्रकार अभ्यात्मविद्या की भूख से व्याकुल मनुष्य को अहिंसा का आधार है।

समुद्र में डूबते हुए प्राणी को जिस प्रकार जहाज का या नौका का आधार होता है, उसी प्रकार संसार रूपी समुद्र में चकर खाते हुए भव्य प्राणियों को अहिंसा का आधार है।

जिस प्रकार पशु को खूटे का और रोगी को औषधि का आधार होता है उसी प्रकार भव्य प्राणियों को अहिंसा का आधार है।

जंगल में मार्ग भूले हुए पथिक को जिस प्रकार किवी के साथ का आधार होता है उसी प्रकार संसार में कर्मों के बशीभूत हो कर

*रूप-मारोग्य-मैश्वर्य-महिंसा-फलम-श्नुते। (बृहस्पति स्मृति)

†अहिंसा हि परम पदम्। (मागवत स्कन्ध)

नाना गतियों में भ्रमण करते हुए भव्य प्राणियों के लिये अहिंसा का आधार होता है ।

अहिंसा और सत्य के अप्रदूत भगवान् महावीर ने—

“धम्मो *मंगलमुक्खिद्व, अहिंसा सज्जमो तवो ”

यह कह कर अहिंसा को धर्म और सर्वश्रेष्ठ मंगल स्वीकार किया है ।
और साथ में—

“देवां वि तं नमंसन्ति, जस्स धम्मे सया मणो ’

यह प्रतिपादन कर अहिंसा की उच्चता, महत्ता, सफलता और लोकप्रियता को भी उन्होंने सहर्ष माना है । इसके अलावा पातञ्जल योगदर्शन में पतञ्जलि ऋषि ने भी अहिंसा को प्रेम का परम प्रतीक अंगीकार किया है । वे कहते हैं—

अहिंसा-प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैर त्यागः ।

(साधनापाद सूत्र ३५)

—जब योगी अहिंसा धर्म को अपने जीवन में धारण कर लेता है और पूर्णतया उस में उस की दृढ़ता हो जाती है, तब उसके समीपवर्ती प्राणियों का भी वैरभाव दूर हो जाता है । नकुल और सर्प में स्वाभाविक वैर है, यह बात आवालवृद्ध प्रसिद्ध है, पर अहिंसक महापुरुष का सान्निध्य पाकर वह भी निवृत्त हो जाता है । अहिंसा की छाया में नकुल और सर्प भी प्रेम के जीवित भंडार बन जाते हैं ।

अहिंसा की महिमा महान है । किसी ने उसे धर्म के रूप में देखा है । कोई उसे मंगल के नाम से पुकारता है और किसी ने उसे शान्ति

*अहिंसा सयम और तप यह त्रिविध धर्म है, और उत्कृष्ट मंगल है ।

† जिस हृदय में धर्म निवास करता है, देवता भी उसे नमस्कार करते हैं ।

का महापथ तथा आध्यात्मिकता का एक उज्ज्वल प्रतीक स्वीकार किया है।

हिंसा का अर्थ—

अहिंसा का प्रतिपक्ष हिंसा है। अहिंसा के स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हिंसा के स्वरूप के, जान लेना चाहिए। स्वनामधन्य आचार्य उमास्वानि ने स्वनिर्मित श्री तत्त्वार्थसूत्र में प्रमत्त योग के साथ किए गए प्राणवध को हिंसा कहा है—

प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा ।

(त० अ० ७ सूत्र ८)

आचार्यवर उमास्वाति ने हिंसा की व्याख्या दो अंशों द्वारा पूर्ण की है। उनमें प्रमत्तयोग प्रथम है और प्राणवध, यह दूसरा अंश है। राग द्वेष से पूर्ण व्यापार या जीवनगत असावधानता का नाम प्रमत्तयोग है। प्राणों का वध प्राणवध कहलाता है। इन दोनों में प्रथम अंश कारण रूप से है जबकि दूसरा कार्यरूप से। जिस हृदय में राग द्वेष की धारा प्रवाहित हो रही है, असावधानता का जहां सर्वतोमुखी प्रभाव है, प्रमाद जिसका नेतृत्व कर रहा है, उस हृदय द्वारा यदि किसी जीवन का अपहरण हो रहा है, उसे दुःख या पीड़ा पहुँचाई जा रही है, तो वही हिंसा का जन्म होता है, हिंसा की डाकिनी वहां साकार रूप धारण कर लेती है। जिस प्राणवध में रागद्वेष नहीं है, किसी प्रकार की अन्य कोई छद्मभावना भी नहीं है, तो वह प्राणवध प्राणों का नाशक होने पर भी हिंसा का रूप नहीं ले सकता।

जीवन में अनेकों बार ऐसे अवसर आते हैं कि हम किसी को बचाने या उसको सुख-आराम पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं किन्तु

परिणाम उल्टा होता है। बचाए जाने वाले को कष्ट होता है, वह कराह उठता है, कई बार तो उसके जीवन का भी अन्त हो जाता है। प्राणों के बचाने में पूर्णतया सचेत और सतर्क डाक्टर के हाथों से रोगियों के हो रहे प्राणनाश की बात यदा-तदा सुनने में आती ही रहती है। किन्तु ऐसी स्थिति में वह प्राण-नाश हिंसा का रूप नहीं ले सकता, क्योंकि वहाँ भावना रोगी की सुरक्षा की है, उसे बचाने की है। रागद्वेष का वहाँ कोई चिन्ह भी नहीं है। अतः वह हिंसा नहीं है। हिंसा वहीं होती है, जहाँ राग-द्वेष का भाव होता है और रागद्वेष की छाया तले जहाँ किसी के जीवन को लूटा जाता है। वस्तुतः मन, वाणी, और शरीर से काम क्रोध मोह लोभ आदि दूषित मनो-वृत्तियों के साथ जब किसी प्राणी को शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार की हानि या पीड़ा पहुंचाई जाती है, तब उसे हिंसा कहा जाता है।

गुरु द्वारा किया गया शिष्यताडन देखने में भले ही हिंसा प्रतीत हो, किन्तु वहाँ भावना की सात्त्विकता के कारण उसे हिंसा का रूप नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा अहित और अनिष्ट की बुद्धि से किसी को पिलाया गया गौ का दूध भी हिंसा का कारण बन जाता है। अतः हिंसा का मूल वैरभाव पूर्ण भावना है। जहा-जहा वैर-विरोध की भावना निवास करती है, वहा-वहाँ हिंसा की उत्पत्ति होती चली जाती है।

अहिंसा का अर्थ—

हिंसा का अभाव अहिंसा है। अनुकम्पा, दया, करुणा, सहानु-भूति और समवेदना आदि अहिंसा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्राणी को शारीरिक, वाचिक और

मानसिक किसी भी प्रकार का कष्ट या क्लेश न पहुंचाने का नाम अहिंसा है। अहिंसा निवृत्तिरूप और प्रवृत्ति रूप होती है। अहिंसा का निवृत्ति रूप अर्थ है—किसी जीव की हिंसा न करना और उस का प्रवृत्ति रूप अर्थ मरते जीव की रक्षा करना होता है। अपने हाथों से या अन्य साधनों से किसी जीव को हानि न पहुंचाना भी अहिंसा है। किन्तु जो जीव मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, उन्हें बचाना भी अहिंसा ही

। अहिंसा के दोनों रूपों को जीवन में ले आना ही अहिंसा की पवित्र आराधना कहलाती है। भगवान् शान्ति नाथ के जीव ने राजा मेघरथ के भव में अपने शरीर का मांस देकर एक कबूतर के प्राणों का सर्प-क्षण करके अहिंसा के प्रवृत्ति रूप अर्थ को अपनाया था। विवाह के उपलक्ष्य में मारे जाने वाले पशुओं को बचाकर भगवान् अरिष्टनेमि ने, नागनागिन के जोड़े की रक्षा करके भगवान् पार्श्वनाथ ने तथा जल रहे गोशालक का जीवन का दान देकर भगवान् महावीर ने अहिंसा भगवती के प्रवृत्ति रूप अर्थ की ही आराधना की थी।

अहिंसक जीवन के चमत्कार—

अहिंसा को अपनाने वाला व्यक्ति अहिंसक कहा जाता है। अहिंसक करुणा का छलछलाता हुआ एक विशाल सरोवर होता है। उसका मानस सदा दया के भूले पर भूलता रहता है। उसके यहाँ किसी का अनिष्ट नहीं होता। आकुलव्याकुल जीवों की वहरक्षा करता है। वहाँ निरन्तर मैत्री, स्नेह और सहानुभूति की धारा प्रवाहित रहा करती है। ईर्ष्या-द्वेष, बैर-विरोध, संकीर्णता और असहिष्णुता आदि विकारों का सर्वनाश हो जाता है। अहिंसक जीवन जहाँ कहीं भी होता है, ससार उसे प्रकाशस्तम्भ के रूप में देखता है। अहिंसक जीवन एक निराला ही जीवन बन जाता है, उसका प्रत्येक पग ससार की

उन्नति और अभिवृद्धि के लिए उठा करंता है। उस के रोम रोम से-
सुखी रहें सब जीव जगत के कोई कभी न घबरावे।

वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे ॥

यही अमर स्वर गू जंता रहता है। ससार का हित और कल्याण ही उसकी साधना होती है। अहिंसक जीवन जगत को सदा सुखी, निरापद और आध्यात्मिकता के समुच्च शिखर पर विराजमान देखना चाहता है।

अहिंसा की लोकप्रियता—

अहिंसा का सिद्धान्त इतना लोकप्रिय सिद्धांत रहा है कि कुछ कहते नहीं बनता। संसार के सभी दर्शनशास्त्रों ने इसका स्वागत किया है। जैन दर्शन का तो कण-कण ही अहिंसा की आराधना कर रहा है। जैन दर्शन में ऐसा कोई, विधिविधान नहीं है, जहां अहिंसा के दर्शन न हो। जैनसाधु के पांच महाव्रतों और श्रावक के पांच अणुव्रतों में सर्वप्रथम स्थान अहिंसा महाव्रत और अहिंसा अणुव्रत को प्राप्त है। श्री स्थानाग सूत्र में नरकगति में जाने के— १ महा आरभ-हिंसा, २ महापरिग्रह-लोभ, ३ पञ्चेन्द्रिय प्राणी का वध, और ४ मासाहार करना, ये चार कारण माने हैं। इन में सर्वप्रथम कारण अहिंसा का अनादर है। सूत्रकृतांग अध्याय १ उद्देश ४ तथा गाथा ७ में लिखा है—

“सन्वे अक्कांतदुक्खा य, अओ सन्वे अहिंसिया”-

अर्थात्-सब प्राणियों का दुःख अप्रिय लगता है, अतः किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए।

जैनेतर धर्मशास्त्र ऋग्वेद में लिखा है -

“नकिर्देवा मिनीमसी न किरा योपयामसि”

अर्थात्-हम न किसी को मारे और न किसी को धोखा दें।

भगवद्गीता के अध्याय १२ और श्लोक १५ में लिखा है-

“यस्मान्नोद्विजते लोको, लोकान्नोद्विजते च.यः”

अर्थात्—जो मनुष्य किसी को दु.ख नहीं देता है और न किसी से दु खी होता है, वही ईश्वर का प्यारा होता है ।

महाभारत के शान्तिपर्व में लिखा है—

सर्वे वेदा न तत्कुर्युः सर्वे यज्ञाश्च भारत !

सर्वे तीर्थाभिषेकाश्च यत्कुर्यात् प्राणिनां दया ॥

अर्थात्—प्राणियों की दया जो फल देती है, वह चारों वेद भी नहीं दे सकते, समस्त यज्ञ भी नहीं दे सकते और तीर्थों के स्नान तथा वन्दन भी वह फल नहीं दे सकते ।

बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध ग्रन्थ धम्मपद (१६-१५) में लिखा है—
न तेन अरियो होति, येन पाणानि हिंसति ।

अहिंसा सव्वपाणाणं अरियोत्ति पवुज्जति ॥

अर्थात्—जो मनुष्य दूसरों को दु ख देता है, वह आर्य या भला पुरुष नहीं होता । आर्य कहलाने का वही अधिकारी होता है जो दूसरों को कष्ट नहीं देता तथा सब प्राणियों के प्रति दयाभाव रखता है ।

कबीर जी जीवहत्या का बड़े कड़े शब्दों में विरोध करते हुए कहते हैं—

तिल भर मछली खायके, करोड़ गऊ करे दान ।

काशी करवत ले मरें, तो भी नरक निदान ॥

मुसलमान मारें करद से, हिन्दू मारे तलवार ।

कहें कबीर दोनों मिली जाएं यम के द्वार ॥

मिक्लों के धर्म-ग्रन्थ ग्रन्थसाहित्य में लिखा है -

भंग माछली सुरापान जो जो प्राणी खाए ।
 धर्म नियम जितने किये सभी रसातल जाए ॥
 जे रक्त लागे कापड़े जामा होए पलीत ।
 जो रक्त पीवे मानुषा तिन क्यों निर्मल चीत ॥

अहिंसा के चरणों में अपने श्रद्धापुष्प अर्पित करते हुए शेख सादी कहते हैं —

खुदा रा बर आं वन्दा, बरखाइश अस्त ।
 कि खल्क अज़ वजूदश दर आसाइश अस्त ॥

अर्थात्- खुदा उसी पुरुष को कृतकृत्य करता है, जिसके हाथों से किसी भी जीव को हानि नहीं पहुँचने पाती ।

एक फारसी का कवि कितनी सुन्दर बात कहता है —

हजार गंजे कनाअत, हजार गंजे करम ।
 हजार इताअत शबहा, हजार वेदारी ॥
 हजार सिजदा बहर सिजदा रा हजार नमाज ।
 कबूल नेस्त गर खातरे बयाजारी ॥

अर्थात्-चाहे मनुष्य धैर्य में उच्च श्रेणी का हो, हजार खजाने प्रति-दिन दान करता हो, हजारों रातें भक्ति में व्यतीत करता हो, हजार सिजदे (नमस्कार) करता हो और हर सिजदे के साथ हजार-हजार नमाज पढ़ता हो तो यह सब पुण्यक्रियाएं व्यर्थ ही होंगी, यदि वह पुरुष किसी को कष्ट देता है ।

इस के इलावा पाश्चात्य दर्शन भी —

*Thau shall not kill. यह कह कर भगवती अहिंसा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। वस्तुतः अहिंसा की महिमा अपरम्पार है, इसका पार नहीं पाया जा सकता।

अहिंसा जैनधर्म का प्राण है—

जैनधर्म का मुख्य सिद्धान्त अहिंसा है। “अहिंसा परम धर्म है” यह महावाक्य जैनधर्म का प्राण माना जाता है। जैन धर्म इसी प्राण-शक्ति से जीवित है। अन्यथा जैनधर्म का अपना स्वरूप ही समाप्त हो जाता है। जैनधर्म की घोषणा है—

एवं खु नाणिणो सारं, जं न हिंसइ किंचणं ।

अहिंसा समयं चेव, एयावंतं वियाणिया ॥

(सूत्रकृतान्ग अ० ११-१० उ० १)

अर्थात्—किसी भी प्राणी की हिंसा न करना ही जानी होने का सार है। अहिंसा सिद्धान्त ही सर्वश्रेष्ठ है, केवल विज्ञान इतना ही है।

प्रश्न हो सकता है कि अहिंसा की बात तो प्रत्येक धर्म में मिल जाती है फिर जैनधर्म की इस में क्या विशेषता है? इस का उत्तर निम्नोक्त पक्तियों में पढ़िए—

यह सत्य है कि दूसरे धर्मों में भी भगवती अहिंसा की महिमा पाई जाती है, परन्तु अहिंसा पर जितना बल जैनधर्म ने दिया है उनका किसी अन्य धर्म ने नहीं दिया है। जैनधर्म ने अहिंसा के विषय में जितना विगद और सूक्ष्म चिन्तन, मन्थन आध्यात्मिक

*तुम्हें किसी जीव को नहीं मारना चाहिए। यह ईसा की १० आज्ञाओं में से एक आज्ञा है।

जगत के मामले रखा है, उतना हमें कहीं भी प्राप्त नहीं होता। जैन-धर्म का तो मूलाधार हो अहिंसा है, वहां हिंसा को ज़रा भी स्थान नहीं है। किन्तु दूसरे धर्मों में धर्म के नाम पर हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है। एक दिन यज्ञवादियों ने—

“वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति”

यह कह कर हिंसा पर अहिंसा का रंग चढ़ाने का प्रयत्न किया था और स्पष्ट रूप में हिंसा की प्रतिष्ठा की थी। अहिंसा-वादियों की ओर से जब यज्ञ में होने वाली पशु-हिंसा का विरोध किया गया तो यज्ञवादियों ने—

“यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः”;

यह कह कर हिंसा का खुल्लम-खुला समर्थन किया था और उसे शास्त्रीय बतला कर आदरणीय बतलाया था। मनुस्मृति उठा कर देख लीजिए। वहां श्राद्ध के नाम पर हिंसा का स्पष्ट विधान पाया जाता है। श्राद्ध में अमुक पशु के मांस से अमुक पितर इतने समय तक तृप्त रहता है, अमुक पितर इतने समय तक, इस प्रकार के अनेको मन्तव्य आप को वहां मिल सकते हैं। परन्तु जैनधर्म के विविध विधानों में और धार्मिक अनुष्ठानों में आप को कहीं भी हिंसा के दर्शन नहीं होंगे। अहिंसा के नाम पर हिंसा की बात आप को कहीं

“द्वौ मासौ मत्स्यमांसेन, त्रीन् मासान् हरिणेन तु ।

औरभ्रेणाथ चतुरः, शाकुनेनाथ पच वै ॥

षण्मासान् छागमांसेन, पार्षतेन च सप्त वै

अष्टावेणस्य मांसेन, रौरवेण नवैव तु ॥

दशमासांस्तु तृप्यन्ति, वराह-महिषामिषैः ।

भी जैनधर्म में प्राप्त नहीं हो सकती है। इसके अलावा, जैनधर्म पृथ्वी में, जल में, वायु में, अग्नि में, वनस्पति आदि में जीवों की सत्ता मान कर उन की यथाशक्य संरक्षा का दृढ़ता के साथ विधान करता है। स्थानकवासी साधु वायुकायिक जीवों के संरक्षण के लिए ही मुख पा मुखवस्त्रिका का सदा प्रयोग करता है। परन्तु जैनतर धर्मों में ऐसे अहिंसक विधानों को कोई स्थान नहीं है। अहिंसा के विषय में जैनधर्म की सूक्ष्मता, व्यापकता, यथार्थता तथा विशेषता दूसरा कौन पकड़ सका है? इसीलिए अहिंसा को जैनधर्म का प्राण कहना सर्वथा युक्तियुक्त तथा शास्त्रीय है।

अहिंसा एक यज्ञ है—

अहिंसा को यज्ञ भी कहा जा सकता है। इस यज्ञ में यह विशेषता है कि इसमें अग्नि की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल तपस्या की आग जलानी पड़ती है। पृथ्वी को खोदकर कुण्ड बनाने का भी इस में कोई प्रयोजन नहीं होता। अहिंसा के महायज्ञ में जीवात्मा ही अग्नि-

शशकूर्मयोस्तु मांसेन, मासानेकदशै व तु ॥

सम्बत्सरं त गव्येन, पयसा पायसेन च ।

त्राघ्नीणस्य मांसेन, तृप्तिर्द्वादश वापिकी ॥

(मनु० अ० ३/२६८-२६९-२७०-२७१)

अर्थात्—मत्स्य के मांस में दो मास, हिरण से तीन मास, भेड़ों में चार, पक्षियों में पाँच, बकरों में छ, चितम्बरों हिरण में सात, काले मृग में आठ, रुम मृग में नौ, मूँयर और भैँसे से दस, खरगोश और कछुए में ग्यारह, गी के दूध में १ वर्ष, मफेड़ और पुराने बकरों से मांस से १२ वर्ष तक पितर तृप्त रहते हैं।

झुण्ड है। लकड़ी से बनी कड़झी की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। मन वचन और काया की प्रवृत्ति ही उस का काम दे डालती है। ईन्धन जलाकर लकड़ियों को कोयला तथा भस्म बनाने की यहा कोई आवश्यकता नहीं होती है। अपने पापकर्मों को ही इस में जलाना होता है। यही अहिंसक यज्ञ है। इस की आराधना तथा उपासना से जीवन दुःखों से सदा के लिए छूट जाता है।

अहिंसा एक जलाशय है—

अहिंसा एक पवित्र जलाशय है, सरोवर है। इसमें विशेषता यह है कि यह जीवन के अन्तरंग मूल का परिहार करता है, अन्तरात्मा को पवित्र बना डालता है। इसमें स्नान करने से अत्मा निर्मलता तथा स्वस्थता को प्राप्त कर लेती है। अहिंसास्नान के आगे जलस्नान का कोई मूल्य नहीं है। प्रातः सायं पानी में डुबकियां लगाने से यदि जीवन पवित्र बन सकता होता, मुक्ति के पट खुल जाते होते तो सर्व-प्रथम जल में सदा रहने वाले मच्छ, कच्छप आदि जीव कभी के मुक्त हो गए होते। जलीय तथा जलचर जीवों का मुक्त न होना ही इस बात का प्रमाण है कि जलस्नान से जीवन निष्पाप या मुक्त नहीं हो सकता है। जीवन की पवित्रता का वास्तविक साधन तो अहिंसा-रूप सरोवर है। विशुद्ध मन, वाणी और कर्म से उसमें स्नान करने से जीवन सर्वथा निष्पाप हो जाता है। उसके समस्त पाप धुन जाते हैं।

अहिंसा प्रेम है, राग नहीं—

अहिंसा प्रेम है, इसे राग का रूप नहीं दिया जा सकता। प्रेम और राग ये दो शब्द हैं। प्रेम गुणों में होता है, राग भौतिक पदार्थों से होता है। राग तीन प्रकार का माना गया है—काम, स्नेह और दृष्टि। कामराग

स्त्री से, पुत्र से, सांसारिक विषयों से होता है। स्नेहराग माता, पिता भाई बन्धु से किया जाता है। अपने पक्ष का स्नेह या अपने मत का प्यार दृष्टिराग कहलाता है। अठारह पापों में राग को एक पाप स्वीकार किया गया है जब कि प्रेम जीवन का एक अध्यात्म गुण है। राग जीव-नोन्नति में बाधक है, प्रेम उसमें साधक है। भगवान महावीर के प्रधान शिष्य श्री गौतम स्वामी के राग ने ही उन्हें केवल ज्ञान के प्रकाश में वञ्चित कर दिया था। अतः राग हेय है और प्रेम उपादेय है। अहिंसा विश्वप्रेम का ही ज्वलन्त प्रतीक है। प्रेम कहो या 'अहिंसा एक ही बात है।

अहिंसा और कायरता—

कुछ लोग अहिंसा को कायरता समझ बैठे हैं। उन्हें यह कहने में ज़रा भी संकोच नहीं होता कि अहिंसा ने मानव को बुद्धिदिली का पाठ पढ़ाया है। उनका कहना है कि व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र को नष्ट कर बनाने वाली अहिंसा है। उनके विचारों में भारत को पराधीन बनाने वाली भी अहिंसा ही है किन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। मालूम होता है कि इन लोगों ने अहिंसा को समझा ही नहीं है। अहिंसा को कायरता का रूप देना एक बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि अहिंसा और कायरता का दिन रात का सा विरोध है। भारत के प्राचीन इतिहास तो यह साबित करता है, कि जब तक इस देश में अहिंसा के उपासक शासकों का राज्य बना रहा, तब तक यहाँ की प्रजा में शौर्य और पराक्रम की तनिक भी कमी नहीं रही। उन शासकों ने अपने देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिए शक्तिशाली शत्रुओं के साथ वीरतापूर्ण युद्ध किए और कभी भी उन्होंने कायरता से सिर नहीं झुकाया। सम्राट् चन्द्रगुप्त और अशोक अहिंसा धर्म के नव से

बड़े उपासक और प्रचारक थे किन्तु उनके शासनकाल में भारत कभी पराधीन नहीं हुआ। बल्कि भारत की जितनी विशाल सीमाएं उस काल में थीं, उतनी कभी नहीं रहीं और निकट भविष्य में होने की संभावना भी नहीं की जा सकती।

इस के अलावा एक बात और जान लेनी चाहिए कि जैन-शास्त्रों में हिंसा के चार प्रकार लिखे हैं—सकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। जानबूझ कर मारने का इरादा करके किसी प्राणी को मारना सकल्पी हिंसा है। चौके, चूल्हे आदि के काम-धन्धों में जो हिंसा होती है, वह आरंभी हिंसा कहलाती है। खेती बाड़ी व्यापार तथा अन्य उद्योग करते हुए जो हिंसा होती है वह उद्योगी हिंसा कही जाती है। शत्रु द्वारा आक्रमण होने पर देश को विनाश से बचाने के लिए, अन्याय अनीति और अत्याचार का प्रतिकार करने के लिए जो युद्ध लड़े जाते हैं, उन में जो हिंसा होती है, उस हिंसा का नाम विरोधी हिंसा है। जैन गृहस्थ इस चतुर्विध हिंसा में से केवल सकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। मारने की इच्छा से जो निरपराध प्राणी की हिंसा की जाती है, उसे वह सदा के लिए छोड़ देता है, किन्तु देश जाति की रक्षा के लिए आततायी लोगों से जो मोर्चा लेना पड़ता है, उस में जो हिंसा होती है, उस का त्याग उसे नहीं होता है। जैन-धर्म को अपनाने वाला कोई भी जैन गृहस्थ यदि शत्रुओं का दमन करता है। देश, जाति और धर्म के हत्यारों के साथ दो हाथ करता है, तो ऐसा करता हुआ भी वह अपने धर्म से च्युत नहीं होता। क्योंकि धर्म ग्रहण करते समय उसने विराधी हिंसा का परित्याग ही नहीं किया है।

अहिंसा को कायरता का प्रतीक समझने वाले लोगों को महात्मा गांधी का जीवन देखना चाहिए। गांधी जी अहिंसा के उपासक थे।

क्या कोई कह सकता है कि उन में कायरता थी ? गांधी जी ने अहिंसा की महाशक्ति द्वारा शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का डट कर सामना किया और रक्त की एक वूँड बहाए बिना उसके पैर उखाड़ दिए। सैकड़ों वर्षों की भारत की दासता को अहिंसा के ही प्रताप से समाप्त किया गया है। स्वयं गांधी जी कहा करते थे कि मेरा अहिंसा का सिद्धान्त एक विधायक शक्ति है। कायरता या दुर्बलता को इस में कोई स्थान नहीं है। एक हिंसक से अहिंसक बनने की आशा तो की जा सकती है, किन्तु कायर कभी अहिंसक नहीं बन सकता।

सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक तथा अतिक्रूर पशुओं से आर्काण वनों में अकेले भ्रमण करना, और ऐसे भीषण जंगलों में आत्म-साधना करना क्या बच्चों का खेल है ? आज के वीर कहे जाने वाले व्यक्ति तो सिंह की आकृति मात्र देखने से दम तोड़ बैठते हैं, पर भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध, स्वामी रामतीर्थ आदि उन अहिंसकों की निर्भयता देखिए, जो अकेले वनों में घूमते रहे। सिंहों और व्याघ्रों के भीषण चिघाड़ों से भी जरा भयभीत नहीं होने पाए। वस्तुतः अहिंसा वीरता का पावन स्रोत है और हिंसक भावनाओं को मिटाने में एक अपूर्व चमत्कार लिए हुए है। हिंसक से हिंसक पशु भी अहिंसक योगी के सामने आते ही वैरभाव छोड़ देता है। अहिंसा की इस सत्यता को भारत के महान सन्त पतंजल ऋषि ने—

“अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः”

इन शब्दों द्वारा व्यक्त किया है।

रही भारत को पराधीन बनाने की बात, इस के सम्बन्ध में तो उतना ही निवेदन है कि भारत को पराधीन अहिंसा ने नहीं बनाया, बल्कि भारतीयों की मूट ने ही इन्हे पराधीन बना डाला है। पृथ्वी-

राज चौहान और जयचंद यदि आपस में न लड़ते और पृथ्वीराज को पराजित करने के लिए यदि जयचंद शहाबुद्दीन गौरी को निमन्त्रित न करता तो भारत कभी पराधीन नहीं हो सकता था। जयचंद ने स्वयं उस यवन बादशाह को बुलाया और उसके साथ मिल कर पृथ्वीराज को हराया और अन्त में भारत को दासता की बेड़ियों में जकड़ाया। यह एक ऐतिहासिक सत्य है, इसे किसी भी तरह झुठलाया नहीं जा सकता। अतः भारत की पराधीनता का कारण अहिंसा नहीं कहा जा सकता। उस का कारण तो अपने घर की फूट ही है।

अहिंसा के दो रूप-

अहिंसा को महाव्रत और अगुव्रत भी कहा जाता है। अहिंसा जब पूर्णरूप से ग्रहण कर ली जाती है मन, वाणी और काया में पूर्णतया उसे अपनाया जाता है तब वह महाव्रत कहलाती है, किन्तु जब उसे आंशिक रूप से धारण किया जाता है, कुछ छूटों के साथ अपनाया जाता है। तब वह अगुव्रत कही जाती है। जैन साधु मन, वाणी और शरीर से हिंसा का सर्वथा परित्याग कर के मन, वाणी और शरीर से अहिंसा को धारण करता है, इसलिए उस की अहिंसा महाव्रत अहिंसा है। किन्तु आचक साधु जैसी पूर्ण अहिंसा को नहीं धारण करता। उसे आंशिक रूप से अपनाता है, इसलिए उसकी अहिंसा अगुव्रत अहिंसा कहलाती है।

गृहस्थ पर अनेकों उत्तरदायित्व हैं, उसे अपने परिवार का पालन-पोषण करना होता है, सामाजिक वातावरण से निपटना पड़ता है। उसे बच्चों का विवाह करना है, मकान बनाने हैं, देश जाति की रक्षा के लिए आततायी और विरोधी लोगों का सामना करना है, उस के संरक्षण और सम्बर्धन योग्य साधन जुटाने हैं, इस के अलावा

जीवन-निर्वाह के लिए अन्य अनेकों व्यवसाय करने हैं, अतः वह अहिंसा को पूर्ण रूप से जीवन में उतार नहीं सकता । साधु की भांति कनक कामिनी का सर्वथा त्यागी नहीं बन सकता है । इसलिए वह केवल निरपराधी ब्रह्म (इधर उधर आने जाने वाले) जीवों की हिंसा का त्याग करता है । गृहस्थ की इसी अहिंसावृत्ति का नाम शास्त्रीय भाषा में अणुव्रत अहिंसा है ।

अहिंसा की उपयोगिता-

भगवान् महावीर के युग में जो धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, उन में मुख्य यज्ञ था । यज्ञों में वेद मंत्रों द्वारा अत्यधिक मात्रा में हिंसा होती थी । पशुवध के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होते थे । यज्ञों में घोड़ों, गौओं और मनुष्यों की बलि दी जाती थी । देवी-देवताओं के नाम पर अन्य अनेक प्रकार के पशुओं को मौत के घाट उतार दिया जाता था । इस पर भी उसे धर्म का रूप दिया जाता था । मनुस्मृति अध्याय ५ श्लोक २२-३६-४४ में लिखा है—

“यज्ञार्थं ब्राह्मणैर्वध्याः, प्रशस्ता मृगपक्षिणः”

अर्थात्—ब्राह्मणों को प्रशस्त पशु और पक्षियों का यज्ञ के लिए वध करना चाहिए ।

यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः, स्वयमेव स्वयम्भुवा ।

यज्ञस्य भूत्यै सर्वस्य, तस्माद् यज्ञे वधोऽवधः ॥

अर्थात्—सब यज्ञों के ऐश्वर्य के लिए स्वयं ब्रह्मा ने पशुओं का यज्ञ के लिए ही बनाया है । अतः यज्ञ में होने वाली हिंसा भी अहिंसा ही है ।

या वेदविहिता हिंसा, नियताऽस्मिश्चराचरे ।

अहिंसामेव तां विद्या-द्धेदाद्धर्मो हि निर्वभौ ॥

अर्थान्--इस चराचर जगत् मे वेदविहित हिंसा को अहिंसा ही समझना चाहिए, क्योंकि वेद से ही धर्म का निर्णय होता है ।

इस प्रकार यज्ञों के नाम पर हिंसा की प्रतिष्ठा चल रही थी । भगवान् महावीर को सर्वप्रथम इसी यज्ञहिंसा से लोहा लेना पड़ा था । भगवान् ने इस यज्ञहिंसा का प्रबल विरोध किया, इसे पाप बतलाया और कहा--हिंसा हिंसा है, चाहे वह यज्ञ के नाम पर हो, चाहे वह किसी धर्मग्रन्थ को माध्यम बना कर की जाए । भगवान् ने डंके की चोट से फरमाया कि स्वार्थवश किए गए किसी के जीवन के विनाश को अहिंसा का रूप नहीं दिया जा सकता । हिंसा आग है, फिर वह अपने घर की हो या पड़ोसी के घर की । आग का स्वभाव जलाना है । वह जहां भी होगा, वहीं जलाएगी । इसी प्रकार हिंसा की आग जहां जलती है वहां अहिंसा का पौधा जीवित नहीं रह सकता । अतः मानव को हिंसा से सदा वचना चाहिए और अहिंसा को अपने जीवन का साथी बनाना चाहिए ।

इस के अलावा विश्व के सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, दुःख और वेदना सभी को अप्रिय है । इसलिए भी किसी को दुःख नहीं देना चाहिए । दूसरों को सता कर प्राप्त किया गया सुख सच्चा सुख नहीं हो सकता । क्योंकि यदि व्यक्ति अपने सुख के लिए दूसरों को सताता है तो समय पाकर दूसरा व्यक्ति भी पहले व्यक्ति को सताएगा । इसी प्रकार यदि हिंसाजन्य सुख को प्राप्त करने का सिद्धान्त पनप उठे तो एक दिन सभी जीव दुःखी हो जाएंगे,

---

*सन्वे पाणा पिपाउया सुहसाया, दुक्खपाडिकूला अप्पियवडा जीविणो, जीविउकामा, सन्वेसिं जीवियं पियं ।

(आचाराग सूत्र, अ० २, उ० ३, सू० ८७)

दूएढने पर भी संसार में कोई सुखी नहीं मिलेगा । इसीलिए भगवान महावीर ने हिंसा का विरोध किया और अहिंसा की प्रतिष्ठा करते हुए उपदेश दिया—

सुख सब को अनुकूल है, दुःख सब को प्रतिकूल ।
दयाधर्म है इसलिए, सब धर्मों का मूल ॥

जीवन और अहिंसा—

अहिंसा मदा से सुखों का स्रोत रही है, इसकी आराधना से मानव ने लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की सुखशान्ति प्राप्त की है । आज भी अहिंसा में वही शक्ति है । आज भी अहिंसा मानव के क्लेशों और कष्टों का अन्त ला सकती है किन्तु यह तभी हो सकेगा जब अहिंसा का आदर किया जायगा उसे जीवन में उतारा जायगा, उसकी आराधना में तन मन अर्पित कर दिया जायगा । पर आज अहिंसा की जो दुर्दशा हो रही है, उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है । जिस अहिंसा का जन्म ही हिंसा की आग पर पानी डालने के लिए हुआ था, आज स्वार्थी मनुष्य उमी का वेष पहन कर जनमानस में आग लगाने का यत्न करता है, और तो और, समार को सुखशान्त का महापथ दिखलाने वाला त्यागा वर्ग भी आज भटका फरता है । सत्य अहिंसा या महापाठ पढ़ाने वाला साधुसमाज भी आज हिंसा का शिकार हो रहा है । आज साधुओं में लड़ाइए होती हैं, क्लेश हांते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए साधु महात्मा भी किञ्चित् सकोच नहीं करने पाते, तभी तो पण्डित नेहरू ने कहा था कि भारत के ५६ लाख साधुओं में मुश्किल से हजार साधु साधुता के धनी होंगे । वास्तव में अहिंसा की महत्ता बाते बनाने से कायम नहीं की जा सकती वह तो उसे जीवन में उतारने से होती है ।

अहिंसा धर्म के जयनादों से, उसे जीवन से नृत्ना कर, केवल उस की दुहाई देते रहने से अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। अहिंसा को जीवनोपयोगी न बना कर मात्र उस की दुहाई देते रहने से तो अहिंसा बदनाम होती है और जनमानस में इसके लिए अश्रद्धा एवं अरुचि पैदा होती है। इस बात की पुष्टि गांधी जी के एक भाषण द्वारा हो जाता है, जिस में उन्होंने कहा था कि जब मैं अहमदाबाद में था, तब वहां के काकरिया तालाब का पानी सूख जाने से जैनी लोग मछलियों को पानी पिलाने जाते थे और कई बार मैं देखता हूँ कि व्याधर्मी चींटियों को आटा डालने जाते हैं। दूसरी तरफ उन का जावन देखें तो मछलियों को पानी पिलाने वाले अपने पड़ोसी की तरफ, वह भूखा है या बीमार है, कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। मछलियों को पानी पिलाने वाले सट्टा और व्याज आदि के धन्यों द्वारा मानव का खून पी जाने में तनिक भी हिचकचाते नहीं हैं। चींटियों को आटा डालने वाले दूसरी ओर विधवा की धरोहर को अजगर की भांति निगल जाते हैं। यह सब देख कर मुझे आश्चर्य होता है कि जैनियों की अहिंसा कैसी है ?

जैनधर्म की अहिंसा महान है। देश, जाति और परिवार के जीवन निर्माण के लिए वह एक वरदान के रूप में हमारे सामने आती है तथापि गान्धी जैसे युगपुरुष के मानस में जो भ्रान्त धारणा बन गई है उस का उत्तरदायित्व उन लोगों पर है, जो "अहिंसा धर्म की जय हं।" ये नारे तो लगाते हैं किन्तु अपने जीवन का एक कण भी उससे छूने नहीं देते। वस्तुतः जैन अहिंसा की लोकप्रियता और मार्मिकता से अनभिज्ञ और यथार्थ रूप से उसे जीवन में न लाने वाले लोगों के दिखावटी कारणों से अहिंसा की यह दुरवस्था हुई है और हो

रही है ।

अहमदाबाद के लोगों की अहिंसा के सम्बन्ध में महात्मा गांधी ने जो चित्र किया है उसके सम्बन्ध में मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है । जैनदर्शन का जहां तक मैंने अध्ययन किया है, उसके आधार पर मैं तो इतना ही कह सकता हू कि अहमदाबाद के लोगों की अहिंसा जैनदर्शन की अहिंसा नहीं है । जैनदर्शन में ऐसी पंगु और अन्यौल अहिंसा का कोई स्थान नहीं है । यह सत्य है कि जैनदर्शन चींटियों और मछलियों की रक्षा की प्रेरणा अवश्य करता है किन्तु वह चींटियों और मछलियों के साथ-साथ मानव-जीवन की रक्षा को अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व प्रदान करता है । मानव-जीवन को जैनदर्शन ने सर्वोपरि स्थान दिया है । एकेन्द्रिय जीवन की अपेक्षा पञ्चेन्द्रिय जीवन की रक्षा सर्वप्रथम है । यही जैनत्व है, यही जैन-संस्कृति का अमर स्वर है । राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी विधवाओं की धरोहर को अजगर की तरह निगल जाने वाले लोगों को भले ही जैनी कहें किन्तु जैनदर्शन उन्हें जैन नहीं कहता । ऐसे लोगों का जीवन जैनत्व से कोसों दूर है । ऐसे लोगों को जैनी नहीं कहा जा सकता । मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोग अपने को जैनी कह कर जैनत्व को लाञ्छित करते हैं । जैनदर्शन को बदनाम करते हैं । ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने को जैन न कहें, अपने को जैन कह कर लागा की आंखों में धूल न भोके । उन्हें चाहिए कि अपने ऊपर जैनत्व का लेवल न रखें । निष की शाशी पर अमृत का लेवल नहीं रहना चाहिए ।

आज अहिंसा के सप्ताह अवश्य मना लिए जाते हैं, किन्तु हृदयों में वैरविरोध का आग निरन्तर जलती रहती है । कहिए, ऐसे कारे अहिंसा-सप्ताहों ने मानव जगत को कभी सुख शान्ति का लाभ

प्राप्त हो सकता ? कदापि नहीं । अतः जीवन और अहिंसा इन दोनों को मिल कर रहना चाहिए । इमे दोनों का सामंजस्य ही मानव-जीवन की सफलता का अपूर्व महापथ है । यदि अहिंसा पूर्व दिशा की ओर जाने को कहती है, किन्तु जीवन पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है, तब बात नहीं बन सकती, ऐसी दशा में दुःखों का नाश नहीं होगा । जो जीवन अहिंसा को साथ लेकर आगे बढ़ता है, एक पग भी अहिंसा को पीछे जाने नहीं देता, वही जीवन अपने लक्ष्य को पा सकता है और ऐसा ही जीवन ऐहलौकिक और पारलौकिक दुःखों का सर्वनाश कर के मुक्ति के अखण्ड सुख-साम्राज्य को उपलब्ध करने में सफल हो सकता है ।

अहिंसा और मांसाहार-

मांसाहार की उत्पत्ति हिंसा से होती है । हिंसा के बिना मांसाहार का निष्पादन नहीं हो सकता । मांसाहार में पशु-पक्षियों की हिंसा स्पष्ट रूप से पाई जाती है, अतः मांसाहार के साथ अहिंसा का कोई सम्बन्ध नहीं है । मांसाहार मनुष्य के कोमल हृदय की कोमल भावनाओं का नष्ट कर देता है, उसे पूर्णतया निर्दय और कठोर बना डालता है । आप ही सोच लें कि मांस किसी खेत में पैदा नहीं होता, वृक्षों पर नहीं लगता, ज़मीन से नहीं निकलता, आकाश से भी नहीं बरसता । वह तो चलते फिरते जाँवत प्राणियों को मार कर उन के शरीर से प्राप्त किया जाता है । इस के अलावा, बविक जब चम-चमाता हुआ छुरा लेकर पशु पक्षियों के जीवनों पर प्रहार करता है, क्रूरता के साथ उन के जीवनों का अन्त कर देता है । वह दृश्य कितना भयंकर और लोमहर्षक होता है ? सहृदय व्यक्ति तो उसे देख भी नहीं सकता । ऐसे हिंसापूणे, क्रूरतम मांसाहार के साथ अहिंसा का

क्या सम्बन्ध हो सकता है ? अहिंसा ऐसे नीच और पशुता-पूर्ण कृत्यों से सदा दूर रहती है । वहां किसी प्राणी को मार डालना तो दूर, कष्ट पहुंचाना, हानिकारक, घातक तथा कठोर भाषा का प्रयोग करना भी निषिद्ध है । अहिंसा की छाया तले किसी को कोई दुःख प्राप्त नहीं हो सकता । अहिंसा के साम्राज्य में मनुष्य, पशु ससार के समस्त जीव सान्त्वित रहते हैं, किसी को किसी से किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होने पाता है । शेर, बकरी एक घाट पानी पीते हैं । सर्प और नकुल परस्पर आख-मिचौनी करते हैं, बैरभाव भूत जाते हैं । अहिंसा की महिमा का क्या वर्णन किया जाए ? उस का पार नहीं पाया जा सकता ।

कहा जा सकता है कि शाकाहार में भी जीव-हत्या होती है, और मांसाहार में भी, फिर हिंसा को लेकर मांसाहार और शाकाहार दोनों बराबर ठहरते हैं । ऐसी दशा में एक प्रशस्त और दूसरा अप्रशस्त क्यों ? इसके उत्तर में निवेदन है कि मांसाहार और शाकाहार दोनों को बराबर नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि गेहूँ आदि शाक की बुनियाद आत्मी और बकरे आदि पशु की बुनियाद पेशाबी है । शाक से अव्यक्त चेतना वाला जीव है, और बकरे में व्यक्त चेतना वाला प्राणी है । बकरे को मारने वाले के भाव प्रत्यक्षतः क्रूर, निर्दय और कठोर होते हैं, जबकि गेहूँ पीमने वाले के ऐसे नहीं होते । अतः मांसाहार की शाकाहार के साथ कोई तुलना नहीं की जा सकती । मांस जैसी अपवित्र, पृथ्वी और तामसी वस्तु, सात्त्विक शाकाहार के बराबर कैसे ठहराई जा सकती है ?

शाकाहार और मांसाहार का अन्तर और इन का अपना-अपना अन्वय प्रभाव देखने के लिए ही यूरोप के ब्रुमेल्स विश्वविद्यालय में १९४४ एक परीक्षण हुआ था । इस में दश हजार विद्यार्थी बैठे थे ।

उन में से पांच हजार को केवल शाकाहार फल, फूल, अन्न आदि पर और पांच हजार को मांसाहार पर रखा गया था। छह महीनों के बाद जांच करने पर मालूम हुआ कि मांसाहारियों की अपेक्षा शाकाहारी सब बातों में तेज रहे। शाकाहारियों में दया, क्षमा, प्रेम आदि गुण प्रकट हुए और मांसाहारियों में क्रोध क्रूरता, भीरुता आदि दुर्गुणों का प्रादुर्भाव हुआ। मांसाहारियों से शाकाहारियों में बल, सहनशक्ति आदि गुण भी विशेष रूप से पाए गए। शाकाहारियों में मानसिक शक्ति का विकास अच्छा हुआ। इस परीक्षण से यह स्पष्ट-रूप से सिद्ध हो गया था कि मांसाहार शाकाहार की बराबरी व समता नहीं कर सकता।

यह सत्य है कि सजीव वनस्पति का भोजन भी एकदम निष्पाप नहीं है, उस में भी हिंसाजन्य पाप होता है किन्तु इस का यह अर्थ नहीं है कि वह मांसाहार के समान पाप है। दोनों में से उपर्युक्त और सरसों जैसा अन्तर है। इस तथ्य को एक उदाहरण से समझिए—

कल्पना करो, एक व्यक्ति किसी के मकान में सेंध लगा कर और ताले तोड़ कर चोरी करता है और दूसरी ओर एक व्यक्ति दौत खुरचने के लिए किसी के घर में पड़े हुए घास के तिनके को उठा लेता है, मालिक की आज्ञा बिना उसे ग्रहण कर लेता है। दोनों जगह बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण किया गया है, दोनों स्थानों पर चोरी की गई है, दोनों में अदत्तादान चल रहा है। फिर भी इन दोनों अदत्तादानों में अन्तर अवश्य है। व्यावहारिक दृष्टि और शास्त्रीय दृष्टि इन में महान अन्तर देखती है। सेंध लगा कर या ताले तोड़ कर वन चुराने वाला व्यक्ति राजदण्ड का पात्र होता है। उसे जेलखाने में जाना पड़ता है, किन्तु तिनका उठाने वाले व्यक्ति को आज तक किसी न्यायालय ने जेल नहीं भेजा। यह नो हुई व्यावहारिक दृष्टि की

बात । अब शास्त्रीय दृष्टि को देख लीजिए । शास्त्रीय दृष्टि से धन चुराने वाला व्यक्ति अपने अचौर्याणुव्रत का भंग करता है, किन्तु तिनका उठाने वाले का उक्त व्रत सर्वथा सुरक्षित रहता है । कारण स्पष्ट है । धन चुराते समय आत्मा में एक विशेष प्रकार के दुष्ट भाव पाए जाते हैं, चोरी के खयाल होते हैं, किन्तु तिनका उठाने वाले के ऐसे भाव नहीं होते ।

मांसाहार और शाकाहार के सम्बन्ध में भी यही बात समझ लेनी चाहिए । हिंसा दोनों जगह है । तथापि दोनों में महान् अन्तर है । मनुष्य के समान विविध क्रियाएँ करने वाले पशुओं के जीवन को लूट कर उनके मांस का आहार करना महापाप है और सजीव वनस्पति का भोजन करना सामान्य पाप है । क्योंकि पशुओं की हत्या करने में अतिशय क्रूरता, निर्दयता और कठोरता अपेक्षित है, जब कि वनस्पति की हिंसा में वह बात नहीं होती है ।

एक बात और समझ लेनी चाहिए । कोई जीव एकेन्द्रिय है, कोई द्वीन्द्रि, कोई त्रीन्द्रिय, कोई चतुरिन्द्रिय और कोई पञ्चेन्द्रिय है । इस तरह जीवों की नाना अवस्थाएँ पाई जाती हैं । ज्यों-ज्यों इन्द्रियों की अधिकता होती चली जाती है, त्यों-त्यों उन की हिंसा में पाप की भी अधिकता होती चली जाती है । एकेन्द्रिय जीव की अपेक्षा द्वीन्द्रिय जीव की हिंसा में अधिक पाप लगता है, और यही क्रम पञ्चेन्द्रिय जीव की हिंसा तक समझ लेना चाहिए । इस दृष्टि से भी मांसाहार शाकाहार की बराबरी नहीं कर सकता ।

मांस शास्त्रीय दृष्टि से त्याज्य है, स्वास्थ्य की दृष्टि से परित्याज्य है, तथा आर्थिक दृष्टि से भी हेय है । इस सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, किन्तु यह प्रस्तुत निबन्ध का विषय नहीं है । अब इस सम्बन्ध में यदि अवसर मिला तो स्वतंत्रता से लिखने का विचार

है। प्रस्तुत में तो केवल इतना ही बतलाना इष्ट है कि मांसाहार का अहिंसा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

अहिंसक भारत हिंसा की ओर-

भारत सदा से संसार को अहिंसा का पाठ पढ़ाता रहा है, इस सत्य से कभी इन्कार नहीं किया जा सकता। इतिहास हम बात का गवाह है। आज भी भारत सरकार पंचशील के नाम से संसार में अहिंसा का प्रसार कर रही है। किन्तु इस बात से भी आज इन्कार नहीं किया जा सकता कि संसार को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला भारत आज स्वयं हिंसा की ओर बढ़ रहा है। महात्मा गांधी के अहिंसक भारत में आज हिंसा का बोल-बाला हो रहा है। महान् अहिंसक महाराज अशोक के सिंह चक्र को राष्ट्रीय चिन्ह बना कर भी आज का भारत उन की शिक्षाओं से कोमों दूर है। पशुहत्या को ही लें। महाराज अशोक के शासनकाल में समस्त भारत में पशुहत्या बन्द कर दी गई थी, परन्तु आजकल भारत में पशुहत्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रही है। अंगरेजी राज्य के समाप्त हो जाने पर भी पशुओं की हत्या में कमी नहीं हुई, बल्कि वृद्धि ही हुई है। अंगरेजों शासन में प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ गौओं की हत्या होती थी। उस समय भारत अखण्ड था। पाकिस्तान बनने नहीं पाया था। पाकिस्तान बन जाने पर पशुओं का ७६ तिहाई भाग पाकिस्तान में चला गया। इस से स्पष्ट है कि स्वतंत्र भारत में पशुहत्या में कमी आजानवी चाहिए थी, किन्तु १९४५-४६ ई० की नरकारी रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि कतल किए गए गाय और बछड़ों की ८० लाख ७० हजार खाली निर्यात भारत ने किया है। ये सब खालें रूस, अमरीका तथा इंग्लैण्ड आदि देशों में बेजी गईं। इस के

अलावा, भारतवर्ष में जूते बनाने वाली कुछ विदेशी (अब शायद स्वदेशी) कम्पनियाँ कतल किए गए गायाँ और होनहार बछड़ों की लगभग ५० लाख खाल प्रतिवर्ष खर्च करती है। इस हिसाब से स्पष्ट है कि भारत में आज अगरेजी शासन से दूना गोवध हो रहा है।

मांस के लिए पशुओं का सहारः—

भारत सरकार की राष्ट्रीय आय कमेटी ने १९५८ में जो रिपोर्ट दी थी, उस के अनुसार १९५०-५१ में २२ करोड़ रुपयों का गो मांस नैयार हुआ, भैंस का मांस ६ करोड़ ५० लाख रुपयों का, भेड़ और बकरी का मांस ४४ करोड़ रुपयों का, सूअर का मांस ४ करोड़ ७५ लाख रुपयों का, मुर्गी और बतख के अण्डे १० करोड़ रुपयों के मुर्गी का मांस ८ करोड़ रुपयों का, और मछली ३६ करोड़ रुपयों की तैयार हुई। ये आंक केवल सरकारी कमाई खानों के हैं। शेष स्वतन्त्र या प्रच्छन्न रूप से जो गोवध होता है यदि उस के भी आंकड़े प्राप्त किये जाएं तो यह सत्या और भी बढ़ जायगी। इसके इलावा, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने १९५६ ई० मास बाजार की जो रिपोर्ट प्रकाशित की है। उसके अनुसार सरकारी तौर पर मांस का उत्पादन तथा प्रचार बढ़ाने के लिए सुझाव दिये गये हैं।

मांस-भक्षण के लिए प्रोत्साहन :-

मांस-भक्षण के लिए भारत सरकार जनता को विशेष रूप से प्रोत्साहित कर रही है। सन् १९३८ ई० में कांग्रेस ने नेहरू जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति बनाई थी। इस समिति की पशुनम्न सुधार समिति ने भारत के स्वतन्त्र हो जाने पर ३१ जनवरी १९४८ ई० की जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, उस में यह

सुझाव दिया गया कि लोगों को भोजन की आदतों और धार्मिक भावनाओं में क्रान्ति करके पालतू गाय आदि पशुओं को भोजन के स्थान पर काम में लाना चाहिए ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गोवध जारी रखने का उल्लेख है । इस योजना में मछली उत्पादन के लिए १२ करोड़ रुपये व्यय करने का उल्लेख है । मुर्गियों और उनके अण्डों के उत्पादन के लिए ३ करोड़ की व्यवस्था है ।

स्वराज्य प्राप्त होने के पूर्व भारत में मांसहारियों की संख्या बहुत कम थी परन्तु सरकारी सहयोग और प्रोत्साहन से आज उन की संख्या दिन दृढ़ी रात चौगुनी बढ़ रही है । आज शायद ही कोई चाय की दुकान बची होगी जहाँ अण्डे न बिकते हों । इसी प्रकार होटल भी कोई आप को ऐमा मिलेगा, जहाँ मांस न पकता हो । जिन विदेशियों को भारतवासी स्नेच्छ तक कहते थे, और अब भी कह रहे हैं, उन लोगों की तो यह दशा है कि वे पशुधन को संभाल कर रखते हैं और उस की इतनी सेवा करते हैं कि उनके यहाँ दूध और घी की कोई कमी नहीं है । वे दूध घी इतना उत्पन्न करते हैं कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके भी भारत को लाखों टन दूध, घी और गवखन भेजते हैं, पर 'गोविन्द हरे, गोपाल हरे' का गीत गाने वाला भारत विदेशियों को अमृत के बदले गोमाता के चमड़े, आंत, जिगर, चर्बी, आदि भेजता है । जिस देश में विदेशी अतिथि पानी मागने पर दूध से भरा गिलास पाते थे वही देश भारत आज विदेशियों को गाय, बछड़े, भेड़, बकरी, भैंस आदि के चमड़े, हड्डी, मांस, चर्बी सुगाया हुआ खून तथा मछली आदि पदार्थ भेजता है ।

विदेशी दूध देते हैं भारत मांस:-

यह कैसी विडम्बना है कि हिंसक वृत्ति वाले भौतिकवादी राष्ट्र

भारत को शुद्ध घी दूध मक्खन अन्न और फल भेजते हैं और यह अहिंसावाद का छिछोरा पोटने वाला अध्यात्मवादी भारत उन देशों में गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि निरीह प्राणियों के मांस, अन्तें, जिगर और हड्डी आदि भेजता है। क्या विदेश में पशु नहीं हैं ? विदेशी क्या उन पशुओं से मांस आदि की अपनी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकते? उत्तर स्पष्ट है कि वे राष्ट्र भारत जैसे बुद्धिहीन नहीं हैं कि अपने देश के पशुओं का संहार करें।

सन् १९५५-५६ ई० की सरकारी आयात-निर्यात रिपोर्ट के अनुसार ज्ञात होता है कि उक्त काल में भारत ने ३७,८८,७६,०७६ रुपए लेकर गाय, बछड़े, भेड़, बकरी, भैंस आदि के चमड़े, हड्डी, मांस, चर्बी, सुखाया हुआ खून तथा भछली आदि प्राणिजन्य पदार्थ विदेशी राष्ट्रों के हाथ बेचे। इसके लिए करोड़ों निरीह प्राणियों की हत्या की गई। १९५४-५५ में निर्यात की यह संख्या केवल ३६ करोड़ ३२ लाख रुपए तक ही थी। इससे ज्ञात होता है कि कृतल किए गए पशुओं की संख्या में लगभग डेढ़ लाख की वृद्धि केवल दो वर्षों में हो गई है। इस गति से यदि इन निरोह पशुओं की हत्या हंती रही तो यह देश एक दिन रसातल को पहुँच जाएगा।

अब देखिए, विदेशों भारत को क्या देते हैं ? १९५३-५४ ई० की आयात रिपोर्ट के अनुसार ४,५६,११,३७१ रुपए का दूध का पाउडर तथा लगभग ६ लाख रुपए का घी विदेशों से आया। इस संख्या में दो हो वर्षों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। १९५४-५६ में ५,८८,३५,६८८ रुपए का दूध का पाउडर तथा १,५८,३३,५४६ रुपए का घी अन्य देशों से भारत में आया। इसके अतिरिक्त केवल अमेरिका ने लाखों रुपए का घा तथा दूध का पाउडर बिना मूल्य लिए ही भारत को उपहारस्वरूप प्रदान किया।

एक नया हिंसक व्यापार :-

भारत ने एक और नया व्यापार अपनाया है जिस का आधार

केवल हिंसा है। वह है बन्दरों को विदेश भेजना। ये निरीह बन्दर अपने परिवार सहित जंगलों और बाराओं में फूल और पत्तियाँ खा कर अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। मूक प्राणियों को लाखों की संख्या में पकड़ कर दूसरे देशों को भारत बेचता है, जहाँ निर्दयतापूर्वक उन्हें घोर कष्ट देकर मार डाला जाता है। पहले भारत के निवासी इन बन्दरों को हनुमान के वंशज समझकर सैकड़ों मन चना और गुड़ खिलाया करते थे, तब अनाज की पैदावार भी इतनी होती थी कि इसे कोई अपव्यय नहीं समझता था। आज हालत यह है कि इन बन्दरों को कृषि का शत्रु समझ कर भारत सरकार हिंसा के लिए विदेशियों को बेच देती है और फिर भी हालत यह है कि विदेश से अन्न मंगाने पर भी भारत में अन्न-मस्य्या पर काबू नहीं पाया जा सका है *।

यह अहिंसाप्रधान और अहिंसा के अवतार महात्मा गान्धी की जन्मभूमि भारत की हिंसात्मक वृत्तियों का दिग्दर्शन मात्र है। महात्मा गान्धी की अहिंसा की दुहाई देने वाली भारत सरकार शान्ति से ज़रा यह सोचने का कष्ट करे कि क्या वह राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी के मार्ग का अनुसरण कर रही है? तथा यह भी सोचे कि अहिंसा का केवल नाम लेकर महात्मा बुद्ध तथा महात्मा गान्धी की जयन्तियाँ मना कर भारत सरकार अहिंसा की प्रतिष्ठा कर रही है या इस की अवहेलना ?

---

* "अमरा" के मई-जून १९५८ के अंक के श्रीमती राजलक्ष्मी के 'अहिंसक भारत हिंसा की ओर' नामक लेख से साभार उद्धृत कुछ अंश।

अनेकान्त-वाद

भगवान महावीर का दूसरा सिद्धान्त अनेकान्तवाद है । मानव-जीवन का सर्वतोमुखी उत्थयन करने के लिए भगवान ने संसार को अनेकान्तवाद का महासत्य समझाया । भगवान महावीर के समकालीन धर्मनेताओं और विद्वत्समाज में जो विचार-संघर्ष चल रहा था, विचारों की हिंसा का जो गदा नाला बह रहा था, एकान्तवाद को लेकर जनमानस में असहिष्णुता का जो ज्वर बढ़ता जा रहा था, उस महारोग को जड़ से मिटाने के लिए संसार को भगवान महावीर ने अनेकान्तवाद का अमृतरस प्रदान किया था । दर्शनजगत में अनेकान्तवाद का बड़ा मौलिक स्थान है । दार्शनिक विचारों में समन्वय लाने का इस से बढ़कर अन्य कोई मार्ग नहीं है ।

अनेकान्तवाद और एकान्तवाद ४-

संसार में दो तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं । एक ऐसा है, जो कहता है कि जो मेरा है, वह सत्य है । उस का विचार है कि मेरी बात कभी गलत नहीं हो सकता । मैं जो कहता हूँ, वह सदा सोलह आने सत्य होता है और जो दूसरा कहता है वह सर्वथा झूठ है, गलत है । दूसरे व्यक्ति का विश्वास है कि जो सत्य है, वह मेरा है । उस की धारणा है कि मुझे अपनी बात का कोई आप्रह नहीं है । मैं तो सत्य का पुजारी हूँ । मुझे सत्य चाहिये, मैं किसी को झूठा नहीं कहता और जो मेरा है वही सत्य है, ऐसा भा मैं नहीं कहता हूँ । मैं तो "जो सत्य है, वह मेरा है, ऐसा मानता हूँ और वह सत्य जहाँ कहीं से मुझे प्राप्त हो जाए, वहीं से मैं लेने को तैयार हूँ । भगवान महावीर की दृष्टि में

पहला व्यक्ति एकान्तवाद को लेकर चल रहा है और दूसरा अनेकान्तवाद को अपना रहा है।

वस्तु के अनेक धर्मों का जो समन्वय करता है, उसी तथ्य का नाम अनेकान्तवाद है। अनेकान्तवाद प्रत्येक व्यक्ति को वस्तु के सभी धर्मों का समझ लेने की बात कहता है किन्तु एकान्त-वाद में ऐसी बात नहीं होता। उस में किसी पदार्थ पर भिन्न दृष्टियों से विचार नहीं किया जाता है, उसे वस्तु का एक धर्म ही इष्ट है। इसीलिए भगवान् महावीर कहते हैं कि एकान्तवाद अपूर्ण है, सत्यता को पंगु घनाने वाला है और यह लोक-व्यवहार का माधक न हो कर बाधक ही बनता है।

एकान्तवाद की व्यवहारबाधकता :—

एकान्तवाद की व्यवहार-बाधकता को एक उदाहरण द्वारा समझिए। कल्पना करो। एक व्यक्ति दुकान पर बैठा है। एक ओर से एक बालक आता है। वह उसे कहता है—पिता जी। दूसरी ओर से एक बालिका आती है। वह कहती है—चाचा जी। तीसरी ओर से एक वृद्धा आती है, वह कहती है—पुत्र। चौथी ओर से उस का समवयस्क एक मनुष्य आता है। वह कहता है—भाई ! इतने में दुकान के भीतर से एक युवक निकलता है। वह कहता है—मामा जी। मतलब यह है कि कोई व्यक्ति उस पुरुष को पिता जी, कोई चाचा जी, कोई ताऊ जी, कोई मामा जी और कोई उसे भ्राता जी कहता है। और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी-अपनी बात का आग्रह भी है। एक दूसरे की बात को कोई मानने को तैयार नहीं है। पुत्र कहता है कि ये तो पिता ही हैं। वृद्धा कहती है—नहीं नहीं। यह तो पुत्र ही है। इस प्रकार सभी को अपनी-अपनी बात का आग्रह हो रहा है। सभी एकान्तवादी बने हुए हैं और

एक ही दृष्टि को लेकर तने हुए हैं। कोई अपना आग्रह छोड़ना नहीं चाहता। कहिए, इन का निर्णय कैसे हो? कैसे उन के अशान्त मन को शान्त किया जाए? एकान्तवाद इस विवाद को शान्त नहीं कर सकता। क्योंकि वह तो स्वयं उस विवाद का मूल है। ऐसी दशा में वह निर्णायक का स्थान कैसे ले सकता है? देखी एकान्तवाद की व्यवहार-बाधकता?

अनेकान्तवाद की व्यवहार-साधकता :-

यहां अनेकान्तवाद का आश्रयण करना होगा। अनेकान्तवाद इस विवाद को बड़ी सुन्दरता से निपटा देता है। इस की व्यवहार-साधकता बड़ी विलक्षण है। अनेकान्तवाद लड़के से कहता है— पुत्र ! तुम ठीक कहते हो, ये तुम्हारे पिता हैं, किन्तु इतना ध्यान रखना, ये केवल तुम्हारे पिता हैं, सब के नहीं। क्योंकि तुम इन के पुत्र हो। अनेकान्तवाद लड़की से कहता है—पुत्रि ! तुम भी ग़लत नहीं कहती हो, ये तुम्हारे चाचा हैं। क्योंकि ये तुम्हारे पिता के भाई हैं। वृद्धा से कहता है—माता जी ! तुम्हारा कथन भी सत्य है। तुम उस पुरुष की जननी हो इस लिए वह तुम्हारा पुत्र है, किन्तु तुम उसे एक ही दृष्टि से मत देखो। उस में जो पितृत्व, आतृत्व, पतित्व आदि अन्य अनेकों धर्म रहते हैं, उन का भी आदर करो। एक ही व्यक्ति में अनेको धर्म निवास करते हैं परन्तु वे भिन्न-भिन्न दृष्टियों से है। केवल एक दृष्टि से नहीं। विवाद तब होता है जब एक ही दृष्टि का आदर होता है, और अन्य दृष्टियों को ठुकरा दिया जाता है। अतः तुम भी सत्य कहती हो और अन्य व्यक्ति भी सत्य कहते हैं। वस्तु में स्थित सभी धर्मों पर दृष्टिपात करने से विवाद को कोई स्थान नहीं रहता। इसी प्रकार अनेकान्तवाद युवक तथा अन्य व्यक्तियों को भी समझा कर विरोधहीन कर डालता है।

इस तरह पशार्थों में अवस्थित विविध धर्मों को बतला कर तथा आम्रह-शील और अशान्त मन को शान्त करके अनेकान्तवाद सब को उदारता का मंगलमय पाठ पढ़ाता है। देखा, अनेकान्तवाद का अपूर्व निर्णय और उसकी व्यवहार-साधकता ?

अनेकान्तवाद की उपयोगिता :-

संसार में जितने भी एकान्तवादी विचारक हैं, वे पदार्थ के एक-एक अंश (धर्म) का पूर्ण पदार्थ समझ बैठते हैं। परिणाम यह होता है कि उन का परस्पर विवाद होता है और कभी कभी तो वे इतने आम्र-ही हो कर लड़ते-झगड़ते दिखाई देते हैं कि मनुष्यता भी उन का साथ छोड़ देती है। भगवान महावीर के युग में ये विवाद पूर्ण यौवन पर थे। उस समय राजगृह नगरी के चौराहों पर पण्डितों के दल के दल घूमा करते थे, धर्म और सत्य के नाम पर कदाम्रह की पूजा हो रही थी। सभ्यता को मुंह छिपाने को भी स्थान नहीं मिल रहा था। असभ्यता और अनुदारता विद्वत्ता के सिंहासन पर बैठी हुई थी। पण्डितों के दलों में जो आपस में अनेक तरह भिड़ पड़ते थे, बोला चाली के साथ-साथ हाथापाई, मुक्कामुक्की तक की बीबत भी आजाती थी। ये पण्डित बड़ी तेजी से धर्मरक्षा के लिए प्राण लेने और देने के लिए प्रतिक्षण तैयार रहते थे। कहीं अनित्यवादी अनित्यवादी का मस्तक पत्थर मार कर इसलिए फोड़ देता था कि जब आत्मा अनित्य

---

†आत्मा को एकान्त नित्य मानने वाला व्यक्ति नित्यवादी कहा जाता है। यह आत्मतत्त्व में किसी प्रकार की भी अनित्यता स्वीकार नहीं करता है। और जो इस आत्मा को सर्वथा अनित्य मानता है, वह अनित्यवादी कहा जाता है। यह आत्मा को क्षणिक स्वीकार करता है। इसे आत्मतत्त्व में किसी प्रकार की नित्यता दृष्ट नहीं है।

(स्थायी न रहने वाली) है तो मस्तक के फूट जाने से तुम्हारा क्या बिगड़ा? कहीं अनित्यवादी नित्यवादी के मस्तक के को इस लिए फोड़ देता था कि तुम तो कहते हो, आत्मा नित्य है, स्थायी रहने वाला है। जब आत्मा नित्य है, कभी नष्ट नहीं होता, तब रोने की क्या आवश्यकता है? इस तरह दार्शनिक विचारों के मतभेद को लेकर एक दूमरा, एक दुमरे को पछाड़ता था। वह दर्शनों का युग था। जहां जिस की टक्कर हो जाती, वहीं युद्ध का श्रीगणेश हो जाता था। पण्डितों के इन भीषण धर्म-द्वन्द्वों से उस समय सर्वतोमुखी आतंक छाया हुआ था। जनता धर्मतत्त्व से ऊब चुकी थी, उसे उस में घृणा हो गई थी। जनमानस किसी शान्ति-दूत तथा मार्गदर्शक की प्रतीक्षा कर रहा था।

अहिंसा और सत्य के अमरदूत भगवान महावीर इसी युग में अवतरित हुए थे। वे एक सफल वैद्य थे, जो आधि, व्याधि और उपाधिरूप त्रिताप से सन्तप्त संसार को शान्ति का दिव्य औषध खिलाने आए थे। भगवान ने देश के तात्कालिक रोग का गंभीर अध्ययन किया और उस के मूलभूत कारण को टटोला। वह कारण था-एकान्तवाद। एकान्तवाद में किसी भी पदार्थ पर भिन्न दृष्टियों से विचार नहीं किया जाता है। उसे केवल एक ही दृष्टि से देखा जाता है और उसे एक दृष्टि का इतना अधिक मोह होता है कि दूसरी दृष्टि का श्रवण करना भी वहां असह्य होता है। इसी लिए उस में संघर्षों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार भगवान ने तात्कालिक संघर्ष का मूल कारण एकान्तवाद समझा और अनेकान्तवाद के दिव्य औषध से उस का उपचार करके उसे सदा के लिए उसे शान्त किया।

अनेकान्तवाद नित्यवादी और अनित्यवादी दोनों का उचित समाधान करता है। अनेकान्तवाद दोनों को शान्त करता है। अनेका-

न्तवाद का विश्वास है—जो कहता है कि आत्मा नित्य ही है, वह भूलता है और जो कहता है—आत्मा अनित्य ही है, वह भी भूल करता है। वास्तव में आत्मा नित्यानित्य है, नित्य भी है और अनित्य भी है। ससारी आत्मा कभी मनुष्य की पर्याय (अवस्था) में तथा कभी पशु आदि की पर्यायों में गमनागमन करती रहती है, नट की भांति अनेकों रूप धारण करती है। हम दृष्टि में आत्मा अनित्य है तथा आत्मा मनुष्य पशु आदि किसी भी पर्याय में रहे किन्तु वह रहती आत्मा ही है, अनात्मा नहीं बन जाता। ज्ञान दर्शन स्वरूप उपयोग से आत्मा कभी भी शून्य नहीं होती। हम दृष्टि से आत्मा नित्य है। इस प्रकार आत्मा को नित्यानित्य मान लेने पर ही दार्शनिक जगत का धर्म द्वन्द्व उपशान्त हो सकता है और सर्वत्र शान्ति की स्थापना की जा सकती है। एकान्तवाद का परिहार करके भगवान् महावीर ने इसी अनेकान्तवाद की दिव्य औषध से उस समय राष्ट्र के अन्तःस्वास्थ्य को सुरक्षित रखा था।

अनेकान्तवाद कहता है कि प्रत्येक पदार्थ नित्य भी है और अनित्य भी है। पाठक इस बात से अवश्य विस्मित होंगे और उन्हें सहसा यह विचार आयगा कि जो पदार्थ नित्य है, वह भला अनित्य कैसे हो सकता है ? और जो अनित्य है वह नित्य कैसे हो सकता है ? परन्तु गभीरता से यदि चिन्तन किया जाए तो यह समस्या स्वतः समाहित हो सकती है। कल्पना करो। सोने का कुण्डल है। हम देखते हैं कि वही कुण्डल स्वर्णकार द्वारा हार बना दिया गया वह हार पुनः कड़ा बना दिया गया, कड़ा भी पुनः किसी अन्य आकार में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस से यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि कुण्डल आदि कोई स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है, बल्कि सुवर्ण का एक आकारविशेष है और वह आकारविशेष सुवर्ण से सर्वथा

भिन्न नहीं है, उसीका एक रूप है, क्योंकि भिन्न २ आकारों में परिवर्तित स्वर्ण जब कुण्डल, कड़ा, आदि भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा जाता है तो उस स्थिति में आकार सुवर्ण से सर्वथा भिन्न कैसे हो सकता है? अब देखना है कि इन दोनों स्वरूपों में विनाशी—स्वरूप कौनसा है? और नित्य कौनसा? यह प्रत्यक्ष है कि कुण्डल आदि का आकार स्वरूप विनाशी है। क्योंकि वह बनता है और बिगड़ता है, पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। और कुण्डल का जो दूसरा स्वरूप सुवर्ण है, वह अविनाशी है, क्योंकि उसका कभी नाश नहीं होता। कुण्डल के निर्माण से पूर्व भी वह था और उस के बनने पर भी वह मौजूद है। जब कुण्डल नष्ट हो जायगा तब भी वह मौजूद रहेगा। प्रत्येक दशा में सुवर्ण, सुवर्ण ही रहेगा। सुवर्ण अपने आप में स्थायी तत्त्व है। उसे बनना बिगड़ना नहीं। इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि कुण्डल का एक स्वरूप विनाशी है और दूसरा अविनाशी। एक बनता है और नष्ट होता है, परन्तु दूसरा हमेशा बना रहता है, नित्य रहता है। अतः अनेकान्तवाद की दृष्टि से—कुण्डल अपने आकार की दृष्टि से चिन्ष्ट होने के कारण अनित्य है, और मूल सुवर्ण अविनाशी रूप से नित्य है। इस प्रकार एक ही पदार्थ में परस्पर विरोधी जैसे दीखने वाले नित्यता और अनित्यतारूप विबध धर्म पाए जाते हैं और इन धर्मों को सिद्ध करने वाला सिद्धान्त अनेकान्तवाद सिद्धान्त है।

इस के अलावा जिसप्रकार पितृत्व और पुत्रत्व ये दोनों धर्म परस्पर विरोधी प्रतीत होते हुए भी एक ही-पुरुष में निर्विरोध रहते हैं, उसी प्रकार और—और धर्म भी विना विरोध के एक जगह रह सकते हैं। विभिन्न अपेक्षाएं सब विरोध समाप्त कर देती हैं। जैसे जिस अपेक्षा से कोई पुरुष किसी का पिता है, उसी अपेक्षा से यदि उसे किसी का

पुत्र कहा जाए तो विरोध हो सकता है, किन्तु पुत्र की अपेक्षा पिता, और पिता की अपेक्षा पुत्र कहने से विरोध नहीं रहने पाता। इसी प्रकार विभिन्न दृष्टिकोणों से एक ही पदार्थ में अनेकों धर्म रहते हैं। और उन में कोई विरोध नहीं होता। इस विरोध को समाप्त करने की कला का नाम अनेकान्तवाद है।

अनेकान्तवाद के इस अनुपम तत्त्व को न समझने के कारण विश्व में विविध धर्मों, दर्शनों, मतों, पन्थों और सम्प्रदायों में विवाद होते दिखाई दे रहे हैं। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म को असत्य एवं मिथ्या बतलाते नहीं सकुचाते। वे अपने ही माने हुए धर्म या मत को सम्पूर्ण सत्य मान कर दूसरे धर्मों का विरोध करते हैं। परिणाम यह होता है कि धर्म के नाम पर विवाद पनप उठते हैं और कभी-कभी देश, जाति को महान क्षति उठाना पड़ती है। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के विभाजन के समय हिन्दुओं और मुसलमानों में जो मारकाट हुई, उसे कौन नहीं जानता? वह भी मतान्धता का ही एक दुष्परिणाम था। यही मतान्धता शास्त्रीय भाषा में एकान्तवाद है। आज धर्म अगर बदनाम हो रहा है, तो उसका कारण एकान्तवाद ही है। एकान्तवाद होता तो अपूर्ण है, किन्तु वह सम्पूर्ण होने का दावा करता है और इसी झूठे दावे के आधार पर वह दूसरे धर्मों को मिथ्या होने का फतवा दे डालता है।

अनेकान्तवाद को समझने के लिए जैनशास्त्रों में कुछ अन्धों का दृष्टान्त दिया गया है। वह बड़ा ही मनोहारी है। कुछ जन्म के अन्धों ने हाथी का नाम सुना था, किन्तु उस की आकृति का उन्हें ज्ञान नहीं था। सयोगवश एक दिन कहीं से हाथी आगया। अन्धों ने उस हाथी के भिन्न-भिन्न अंग छूए। किसी ने उस का पैर पकड़ा,

किसी ने सूँड पकड़ी, किसी ने पूँछ को हाथ लगाया और किसी ने पेट टटोला । इस प्रकार अपने-अपने हाथ आए हुए हाथी के एक-एक अवयव को ही वे पूरा हाथी समझने लगे । पैर टटोलने वाले ने हाथी को स्तंभ के समान समझा, सूँड पकड़ने वाले ने मूसल के समान, कान पकड़ने वाले ने सूँप (छाज) के समान और पूँछ को हाथ लगाने वाले ने, मोटे रस्से के समान समझ लिया । अन्धे अपने-अपने अनुभव के आधार पर हाथी के एक-एक अवयव को सम्पूर्ण हाथी समझते हुए आपस में मिले और जब उनके अनुभव परस्पर विरोधी प्रकट हुए तो आपस में विवाद करने लगे और सभी एक-दूसरे को भूठा बतलाने लगे । ठीक यही दशा एकान्तवादो धर्मों, दर्शनों और सम्प्रदायों की होती है । उक्त जन्मान्धों का कथन एक-एक अक्ष में सत्य अवश्य है किन्तु जब वे दूसरों को भूठा बतलाते हैं तो स्वयं भूठे बन जाते हैं । इसी प्रकार जगत के एकान्तवादी धर्म अपने आपको सच्चा समझते हुए दूसरों को भूठा न कहें अथवा न मानें तो कोई विवाद उपस्थित नहीं हो सकता । परन्तु दूसरे के दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से ओझल करके और उस की आंशिक सचाई को अस्वीकार करके उस को भूठा कहते हैं । इस कारण वे स्वयं भूठे बन जाते हैं । इससे परस्पर विरोध का सम्बर्धन होता है । इस विरोध को अनेकान्तवाद की समन्वय-प्रधान दृष्टि ही शान्त कर सकती है ।

अनेकान्तवाद का दूसरा नाम स्याद्वाद है । स्याद्वाद शब्द दो पदों से बना है— स्याद् और वाद । स्याद् यह अव्ययपद है, जो † अनेकान्त अर्थ का बोध कराता है । वाद का अर्थ है—कथन । अर्थात् अनेकान्त भाषा द्वारा कथन, वस्तुतत्त्व का प्रतिपादन स्याद्-

---

† स्याद् इत्यव्ययं अनेकान्त-द्योतकं, ततः स्याद्वादः, अनेकान्त-वादः । (स्याद्वाद-मजरी में मल्लिषेण सूत्रि)

वाद कहलाता है। ससार के सभी पदार्थों में अनन्त धर्म पाए जाते हैं किन्तु द्रष्टा जब पदार्थ के सम्पूर्ण रूप को न देखकर उसके अपूर्ण रूप को देखता है और जब वह मान लेता है कि मैंने पदार्थ के सम्पूर्ण रूप को देख लिया है, तथा मेरे ज्ञान से बाहिर कुछ नहीं रह गया है. तभी गडबड पैदा होती है। अपूर्ण में पूर्ण की कल्पना ही दार्शनिक मत भेदों का मूल कारण है। इसी से विरोध उत्पन्न होता है। स्याद्-वाद इसी विरोध की आग पर शान्ति का पानी डालता है। स्याद्-वाद की दृष्टि से सब धर्मों और मतमतान्तरों के प्रति सहिष्णुता प्राप्त होती है। इससे विचारों का संघर्ष सदा के लिए समाप्त हो जाता है।

स्याद्वाद शान्ति का अमरदूत है। वह कभी किसी दर्शन से घृणा नहीं करता। यदि ससार के समस्त दार्शनिक अपने एकान्त आग्रह को छाड़ कर स्याद्वाद से काम लेने लगे तो सभी दार्शनिक प्रश्न सहज में ही निपट सकते हैं। स्याद्वाद की समन्वय दृष्टि बड़ी विलक्षण है।

उपाध्याय यशोविजय जी ने कितने सुन्दर शब्दों में अनेकान्त-वाद का रहस्य प्रकट किया है ? वे लिखते हैं.—

यस्य सर्वत्र समता नयेषु तनयेष्विव ।

तस्यानेकान्तवादस्य क्व न्यूनाधिकशेषा ॥

तेन स्याद्वादमालम्ब्य, सर्वदर्शनतुल्यतां ।

मोक्षोद्देशाविशेषेण यः पश्यति स शास्त्रवित् ॥

माध्यस्थ्यमेव शास्त्रार्थो येन तच्चारु सिध्यति ।

स एव धर्मवाद स्यादन्यद्वाल्लिशवल्लानम् ॥

माध्यस्थ्यसहितं त्वेकपद--- ज्ञानमपि प्रमा ।

शास्त्रकोटिः वृथैवान्या, तथा चोक्तं महात्मना ॥

(अध्यात्मसार)

अर्थात्— सच्चा अनेकान्तवादी किसी भी दर्शन से द्वेष नहीं करता है। वह सम्पूर्ण नयरूप दर्शनों को इस प्रकार वात्सल्य दृष्टि से देखता है, जैसे कोई पिता अपने पुत्रों को देखता है। क्योंकि अनेकान्तवादी की न्यूनाविक बुद्धि नहीं हो सकती। वास्तव में सच्चा शास्त्रज्ञ कहलाने का अधिकारी वही है जो अनेकान्तवाद का अवलम्बन लेकर सम्पूर्ण दर्शनों में समभाव रखता है। माध्यस्थ्य भाव ही शास्त्रों का गूढ़ रहस्य है। यही धर्मवान है। माध्यस्थ्य भाव रहने पर शास्त्रों के एक पद का ज्ञान भी सफल है। अन्यथा करोड़ों शास्त्रों के पद जाने से भी कोई लाभ नहीं है।

आज चारों ओर जो पारिवारिक, सामाजिक राष्ट्रीय तथा धार्मिक विरोध दृष्टिगोचर हो रहे हैं, और कलह, ईर्ष्या, अनुदारता, साम्प्रदायिकता तथा सकीर्णता आदि दोषों ने मानवसमाज को खोखला बना डाला है। इन सब को शान्त करने का एकमात्र यदि कोई उपाय है तो बस वह अनेकान्तवाद ही है। विश्व में जब भी कभी शान्ति होगी तो वह अनेकान्तवाद के आश्रयण से ही होगी यह बात नि सन्देह सत्य है।

अनेकान्तवाद और विज्ञान.—

भगवान महावीर ने विश्व की प्रत्येक वस्तु में अनन्त धर्म स्वीकार किए हैं, और उन धर्मों का समन्वय वे अनेकान्तवाद के द्वारा करते हैं। आधुनिक विज्ञान ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक पदार्थ अनेकधर्मात्मक है। विज्ञान कहता है कि पदार्थ में ऐसे अनेकों गुण विद्यमान हैं, जिन्हें पूरी तरह जाना नहीं जा सका है।

साधारणतया पदार्थों को हम जिस रूप में देखते हैं, वही उस का पूरा रूप नहीं होता। पदार्थों में अनेकों अप्रकट गुण या शक्तियां विद्यमान हैं। जिन्हें जानने और समझने की नितान्त आवश्यकता है। विज्ञान ने इस दिशा में काफी प्रयत्न किए हैं। विज्ञान के पुरुषार्थ का ही यह परिणाम है कि पदार्थ की नई-नई शक्तियां प्रकाश में आ रही हैं। अणुशक्ति को ही ले लोजिए। यह शक्ति पहले सर्वथा अज्ञात थी। अब उस का पता चल गया है और इस की बदौलत संसार में भारी उथल-पुथल मच रही है। यह सत्य है कि वैज्ञानिक जिसे अणु कहते हैं, भगवान महावीर के सिद्धान्त के अनुसार वह अणु नहीं है। अणु तो अभी बहुत गहरी खोज का विषय है। तथापि विज्ञान के इस अन्वेषण से यह तो प्रमाणित हो ही गया है कि पदार्थ में अनन्त ब्रह्म अवस्थित हैं। अणुवाद का अन्वेषण करके विज्ञान ने अपने ढंग से भगवान महावीर के ही अनेकान्तवाद का समर्थन और पोषण किया है। विज्ञान द्वारा “पदार्थों में अनेकों शक्तियां अविस्थित हैं”,—यही सत्य प्रमाणित किया गया है। इस में मतभेद वाली कोई बात नहीं है।

अनेकान्तवाद और अपेक्षावादः—

अनेकान्तवाद को अपेक्षावाद भी कहा जा सकता है। क्योंकि इस में किसी भी पदार्थ को अपेक्षा में देखा जाता है और अपेक्षा से ही उस का वर्णन किया जाता है। बोर्ड पर खींची हुई तीन इंच की रेखा में अपेक्षा-कृत बड़ापन और अपेक्षाकृत ही छोटापन रहा हुआ है। यदि तीन इंच की रेखा के नीचे पांच इंच की रेखा खींची जाए तो वह पांच इंच की रेखा की अपेक्षा छोटी है और उसके ऊपर दस इंच की रेखा खींची जाए तो वह ऊपर की रेखा की अपेक्षा बड़ी

है। एक ही रेखा में छोटापन और बड़ापन ये दोनों धर्म अपेक्षा से ही रह रहे हैं। अनेकान्तवादी तीन इंच की रेखा को "यह छोटी ही है" या "बड़ी ही है" इन शब्दों से नहीं कहने पाता। वह भी शब्द का प्रयोग करता है। वह कहता है— यह छोटी भी है, और यह बड़ी भी है। क्योंकि अपेक्षाकृत उस में बड़ापन और छोटापन ये दोनों धर्म निवास कर रहे हैं।

अनेकान्तवाद और हठवाद:-

अनेकान्तवाद मनुष्य को सहिष्णुता के साथ पदार्थ के सभी धर्मों पर दृष्टिपात करने की मधुर प्रेरणा प्रदान करता है। हठ या जिद का अनेकान्तवाद के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। अनेकान्तवाद हठ के परित्याग पर बल देता है। हठ किसी भी दशा में हितावह नहीं हो सकता। हठवाद ने ही* द्वैतवाद, अद्वैतवाद, नित्यवाद और अनित्यवाद को जन्म दिया है। हठवाद सघर्षों की जन्मभूमि है। हठवादी लोगों ने ही धर्म को सम्प्रदायों का वेष पहना कर उसे झगड़े की जड़ बना दिया है। धर्म में जितने विकार आए हैं, उन का उत्तरदायित्व हठवाद पर है। धर्म के विकृतरूप से युरोप में जो नास्तिकवाद बल पकड़ गया है, और परिणाम स्वरूप रूस ने धर्म को जो सर्वथा तिलाजिल दे डाली है, इस का उत्तरदायित्व भी हठवाद पर ही है। हठवाद एक भीषण अन्धकार है। अनेकान्तवाद के दिवाकर के चमके बिना डम का नाश नहीं किया जा सकता है।

अनेकान्तवाद और सप्तभगी-

अनेकान्तवाद को सप्तभगी भी कहा जाता है। जब एक वस्तु

---

*द्वैतवाद में जीव और ब्रह्म में भेद माना जाता है तथा अद्वैतवाद में जीव और ब्रह्म का भेद नहीं माना जाता।

के किसी एक धर्म के विषय-में प्रश्न किया जाता है, तब सभी विरोधी विचारों का परिहार करके उस प्रश्न के उत्तर में व्यस्त (पृथक्) समस्त, विधि और निषेध की कल्पना की जाती है। इस कल्पना के कारण सात प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जा सकता है। सप्त प्रकार के उन वाक्यों का नाम ही सप्तभंगीवाद है।
 *सप्तभंगी को हम निम्नोक्त शब्दों में कह सकते हैं—

१—कथञ्चित् है। भाव यह है कि प्रत्येक पदार्थ स्वरूपचतुष्टय (अर्थात् स्व-द्रव्य, स्व-क्षेत्र, स्व-काल और स्व-भाव) की अपेक्षा अस्ति रूप है। यह तथ्य एक उदाहरण से विस्पष्ट हो जायेगा—
 एक पुस्तक अपने द्रव्य की अपेक्षा अस्तित्व को लिए हुए है।

*अस्ति-नास्ति और अवक्तव्य इन तीन भगों से चार संयुक्त-भग बन कर सप्तभंगी दृष्टि का उदय होता है। नमक, मिर्च, खटाई इन तीन स्वादों के संयोग से चार और स्वाद उत्पन्न हो जाते हैं। १—नमक-मिर्च-खटाई, २—नमक-मिर्च, ३—नमक-खटाई, ४—मिर्च-खटाई, ५—नमक, ६—मिर्च, ७—खटाई, इस प्रकार सात स्वाद होंगे। इस सप्तभंगी न्याय की परिभाषा करते हुए एक जैनाचार्य लिखते हैं—

प्रश्नवशात् एकत्र वस्तुनि अविरोधेन

विधिप्रतिषेधकल्पना सप्तभंगी ।

(राजवा० १-६)

अर्थात्-प्रश्नवश एक वस्तु में अविरोध रूप से विधि-निषेध अर्थात् अस्ति नास्ति की कल्पना सप्तभंगी कहलाती है।

(जैनशासन पृष्ठ १८६)

क्षेत्र (जहां वह पड़ी है उस) की अपेक्षा से भी 'है' ऐसे कही जा सकती है। काल (जिस समय पुस्तक अवस्थित है) की अपेक्षा भी विद्यमान है। अतः पुस्तक को 'कथञ्चित् है' इन शब्दों से कहा जा सकता है।

२—कथञ्चित् नहीं है। अभिप्राय यह है कि प्रत्येक पदार्थ परचतुष्टय (अर्थात् दूसरे पदार्थ के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव) की अपेक्षा से नास्तिरूप भी है। जैसे घड़ा द्रव्य की अपेक्षा पार्थिव रूप से विद्यमान है, किन्तु जलरूप से नहीं। क्षेत्र (स्थान) की अपेक्षा अर्थात् लुधियाना नगर की अपेक्षा अवस्थित है, किन्तु पटियाला नगर की अपेक्षा नहीं है। काल (समय) की अपेक्षा शीत ऋतु की दृष्टि से है किन्तु वसन्त ऋतु की दृष्टि से नहीं है। तथा भाव (गुण) को अपेक्षा श्वेत रूप से मौजूद है, किन्तु पीत रूप की अपेक्षा से नहीं है। अतः हम घड़े को कथञ्चित् नहीं है, इन शब्दों द्वारा भी कह सकते हैं।

३—कथञ्चिन् है, और कथञ्चित् नहीं है। हार्द यह है कि जब हम क्रम से वस्तु को स्व रूप की अपेक्षा से 'है' और पर रूप की अपेक्षा से 'नहीं है' ऐसा कहते हैं तो हम प्रत्येक वस्तु को 'कथञ्चित् है, और 'कथञ्चित् नहीं है' इन शब्दों द्वारा भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में स्वरूपचतुष्टय की दृष्टि से अस्तित्व है और पररूपचतुष्टय की दृष्टि से नास्तित्व भी पाते हैं।

४—कथञ्चित् कहा नहीं जा सकता, अर्थात् अवक्तव्य। अभिमत यह है कि हम वस्तु के अस्तित्व और नास्तित्व धर्म को एक साथ नहीं कह सकते हैं। जिस समय जीव को सन् कहते हैं, उस समय वह असत् नहीं है और जब जीव को जड की अपेक्षा

असत् कहते हैं तो उस समय जीव को सत् नहीं कह सकते क्योंकि अस्तित्व और नास्तित्व दोनों परस्पर विरुद्ध धर्म हैं। भाव यह है कि हम किसी भी वस्तु को अवक्तव्य भी कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में—अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्मों को एक साथ कथन करने वाली वाणी की असमर्थता के कारण वस्तु को अवक्तव्य या अनिर्वचनीय भी कहा जा सकता है।

५—कथञ्चित् है, तथापि अवक्तव्य है। तात्पर्य यह है कि है कि जब हम किसी वस्तु को स्व-रूप की अपेक्षा सत् कह कर उस की एक साथ अस्ति नास्ति रूप अवक्तव्य रूप से विवेचना करना चाहते हैं तो उस समय हम उसे 'कथञ्चित् है तथापि अवक्तव्य है' इन शब्दों से कह सकते हैं।

६—कथञ्चित् नहीं है, तथापि अवक्तव्य है। अर्थात् जब हम वस्तु के नास्तित्व धर्म की विवेक्षा के साथ अस्तिनास्ति-रूप अवक्तव्य रूप विवेचना करना चाहते हैं तो उस समय हम प्रत्येक वस्तु को "कथञ्चित् नहीं है, तथापि अवक्तव्य है" इन शब्दों द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं।

७—कथञ्चित् है, कथञ्चित् नहीं है तथापि अवक्तव्य है। भाव यह है कि जब हम किसी वस्तु में स्व-रूप की अपेक्षा अस्तित्व, पर-रूप की दृष्टि से नास्तित्व होने पर भी एक साथ अस्तिनास्तिरूप अवक्तव्य रूप पाते हैं तब हम उस वस्तु को 'कथञ्चित् है कथञ्चित् नहीं है तथापि अवक्तव्य है' इन शब्दों से कह सकते हैं।

वैसे तो प्रत्येक वस्तु में अनन्त धर्म रहने हैं, और उन अनन्त धर्मों के अनन्त प्रकारों की कल्पना भी की जा सकती है तथापि व्यस्त, समस्त, विधि तथा निषेध की दृष्टि से वाक्यों

के ये सात विकल्प ही हो सकते हैं, इन से अधिक नहीं। सक्षेप में यही सप्तभगी का स्वरूप है।

अनेकान्तवाद और जैनतर विद्वान :—

कहा जा चुका है कि अनेकान्तवाद को स्याद्वाद भी कहा जाता है। स्याद्वाद की आदर्श महत्ता और लोकोपयोगिता सर्व-विदित है। जैनविद्वानों ने तो इस के प्रति महान श्रद्धा प्रकट की ही है किन्तु इस की उपयोगिता और उपादेयता को जैनतर विद्वानों ने भी सहर्ष स्वीकार किया है। भारतीय ज्ञानपीठ काशी से प्रकाशित "जैनशासन" के "समन्वय का मार्ग स्याद्वाद" नामक लेख में विद्वान लेखक श्री सुमेरचंद दिवाकर लिखते हैं—

“पुरातनकाल में जब साम्प्रदायिकता का नशा गहरा था, तब इस स्याद्वाद सिद्धान्त की विकृत रूपरेखा प्रदर्शित कर किन्ही-किन्ही प्रतिष्ठित धर्माचार्यों ने इस के विरुद्ध अपना रोष प्रकट किया और उस सामग्री के प्रति “वावा-वाक्य प्रमाण,” की आस्था रखने वाला आज भी सत्य के प्रकाश से अपने को वंचित करता है। आनन्द की बात है कि इस युग में साम्प्रदायिकता का भूत वैज्ञानिक दृष्टि के प्रकाश में उतरा, इस लिए स्याद्वाद की गुणगाथा बड़े बड़े विशेषज्ञ गाने लगे। जर्मन विद्वान प्रो० हर्मन जेकोबी ने लिखा है—

जैनधर्म के सिद्धान्त प्राचीन, भारतीय विज्ञान और धार्मिक पद्धति के अभ्यासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्याद्वाद ने सर्वमन्य विचारों का द्वार खुल जाता है।

इंग्लिश याफिस लन्दन के प्रधान पुस्तकालय के अध्यक्ष

डा० थामस के उद्गार बड़े महत्त्वपूर्ण है—

न्यायशास्त्र मे जैनन्याय का बहुत ऊचा स्थान है । स्याद्वाद का स्थान बडा गभीर है । यह वस्तुओं की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों पर अच्छा प्रकाश डालता है ।

भारतीय विद्वानों मे निष्पक्ष आलोचक स्व० पण्डित महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना अधिक उद्बोधक है—

प्राचीन डरें के हिन्दू धर्मावलम्बी बड़े-बड़े शास्त्री तक अब भी नहीं जानते कि जैनियों का “स्याद्वाद” किस चिड़िया का नाम है । धन्यवाद है—जर्मन, और इंगलैंड के कुछ विद्यानुरागी विशेषज्ञों को, जिन की कृपा से इस धर्म के अनुयायियों के कीर्तिकलाप की खोज की ओर भारतवर्ष के इतर जनो का ध्यान आकृष्ट हुआ । यदि वे विदेशी विद्वान जैनो के धर्मग्रन्थों की आलोचना न करते, उन के प्राचीन लेखकों की महत्ता प्रकट न करते तो हम लोग शायद आज भी पूर्ववत् अज्ञान के अन्धकार डूबते रहते ।

राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी जी ने लिखा है—“जिस प्रकार स्याद्वाद को मैं जानता हू उसी प्रकार मैं उसे मानता हू । मुझे अनेकान्तवाद बडा प्रिय है ।

श्रीयुत महामहोपाध्याय सत्यसम्प्रदाचार्य प० स्वामी राममिश्र जी ने लिखा है—

स्याद्वाद जैनधर्म का अभेद्य किला है । जिसके अन्दर प्रतिवादियों के मायावी गोले प्रवेश नहीं कर सकते ।”

इन उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि स्याद्वाद केवल जैनो का ही प्रिय सिद्धान्त नहीं रहा, प्रत्युत गुणग्राही, विचारक, शास्त्रज्ञ जैनेतर विद्वानों ने भी इसका पूरा-पूरा सम्मान किया

है। और वे भी इसकी महत्ता तथा मानवता के विकास में असाधारण उपयोगिता को सहर्ष स्वीकार करते हैं।

स्याद्वाद की व्यावहारिक उपयोगिता कितनी महान है ? इस प्रश्न का समाधान सुप्रसिद्ध विद्वान काका कालेलकर के शब्दों में सुनिए—

अहिंसा धर्म का एक उज्ज्वल रूप है— अनेकान्तवाद या स्याद्वाद । इसकी तात्त्विक, दार्शनिक और तार्किक चर्चा बहुत हो चुकी है । इस से अब किसी को दिलचस्पी नहीं रही है । लेकिन सांस्कृतिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय राज्य में, रंग में और गोरे, काले, पीले, लाल या गेहूँ वर्णों भिन्न-भिन्न वर्णों के परस्पर सम्बन्ध के बारे में अगर हम समन्वयवाद को चलाएंगे और स्याद्वाद को मंथों रूप देगे तो जैन सस्कृति फिर से सजीव और तेजस्वी बनेगी । अगर इस क्षेत्र में जैन समज ने कुछ पुरुषार्थ करके दिखलाया तो बिना कहे दुनिया भर के मनीषी जैन शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और इस नव प्रेरणा का उद्गम कहा है ? उसे ढूँढेंगे ।

काका कालेलकर जी के शब्दों में स्याद्वाद की व्यावहारिक उपयोगिता का भली भाँति परिचय प्राप्त हो जाता है । काका-कालेलकर ने इन शब्दों द्वारा जैन समाज को प्रेरणा प्रदान की है कि वह अनेकान्तवाद का देश-देशान्तरी में प्रचार करे और इस के द्वारा विश्व की सामयिक समस्याओं को समाहित करके अनेकान्तवाद की सार्वभौमिकता प्रमाणित करने का श्रेय प्राप्त करने का प्रयत्न करे ।

उपसंहार

भगवान् महावीर का अनेकान्तवाद सिद्धान्त विश्व के समस्त दर्शनो, धर्मों, सम्प्रदायो, मतों, पन्थों का समन्वय करता है। वह विश्व को शिक्षा देता है कि विश्व के सभी धर्मों में जहा-कही भी सत्याश है, उस का आदर करो और जो असत्याश है, उस को लेकर किसी से घृणा या द्वेष न करो। क्योंकि घृणा या द्वेष आध्यात्मिक जीवन के सर्वोपरि शत्रु है। इन्हीं से कर्म-जगत की सृष्टि होती है। आत्मा दुष्कर्मों के प्रवाह में प्रवाहित हो जाती है। अतः किसी से घृणा या द्वेष न रख कर, समता से सत्याश को ग्रहण करते हुए और असत्याश का परित्याग करते हुए जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करना चाहिए।

कर्म-वाद

भगवान महावीर का तीसरा सिद्धान्त कर्मवाद है। वाद सिद्धान्त को कहते हैं। जो वाद कर्मों की उत्पत्ति, स्थिति और उन के फल देने आदि की विविध विघेषताओं का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन करता है, वह कर्मवाद कहलाता है। कर्मवाद के सम्बन्ध में भारत के जैनेतर सभी दार्शनिकों ने कुछ-न-कुछ लिखा है, अपने-अपने ढंग से कर्मवाद को ले कर सभी ने कुछ न कुछ कहा है। किन्तु कर्मवाद की निश्चित गहराई तक जितना भगवान महावीर उतरे हैं अन्य कोई दार्शनिक नहीं उतर सका है। जैन दर्शन जैसा कर्मों का सर्वांगीण विवेचन जैनेतर दर्शन में कहीं उपलब्ध नहीं होता।

कर्मों का अस्तित्व

ससार एक रंगमंच है। यहाँ नाना प्रकार के पात्र हमारे सामने आते हैं। इन में कोई अमीर है तो कोई गरीब, कोई सबल है तो कोई निर्बल, कोई विद्वान है तो कोई मूर्ख, कोई नीरोग शरीर वाला है तो कोई रोगों की शय्या पर सदा कराहता रहता है, किसी को सर्वत्र अभिनन्दन और स्वागत की ध्वनियाँ सुनने को मिलती हैं तो किसी पर दुतकार तथा तिरस्कार की वर्षा होती है, किसी के दर्शन के लिए जनमानस लालायित रहता है तो किसी को फूटी आँख से भी कोई देखना पसंद नहीं करता, कोई अन्न-कण को तरसता रहता है तो कोई अजीर्णता से व्याकुल है। इस तरह ससार के सभी पात्र नाना

रूपो मे दृष्टिगोचर होते है । आखिर इस विभिन्नता का कारण क्या है ? जीवनगत ये अन्तर क्यो देखे जाते हैं ? इस विचित्रता मूल मे कौन सी शक्ति काम कर रही है ? भगवान महावीर के विश्वासानुसार इस महाशक्ति का नाम कर्म है । यह कर्म ही संसार मे जीवन को नाना रूपो मे परिवर्तित करता रहता है ।

जगत मे अनेको प्रकार की विषमताएं पाई जाती है । आर्थिक और सामाजिक विषमताओ के अलावा प्राकृतिक विषमताएं भी है । उन सब का कारण मनुष्य नहीं हो सकता । जब सब मे एक सा आत्मा निवास करता है, तब मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट और वृक्षलताओ आदि के विभिन्न शरीरो और उन के सुख-दुख आदि मे अन्तर क्यो है ? इस का भी तो कोई कारण अवश्य होना चाहिए । कारण बिना कोई कार्य नहीं हो सकता । भगवान महावीर के मत मे इन समस्त विषमताओ का कारण कर्म है । भगवान महावीर संसार की इन सभी विभिन्नताओ के मूल मे कर्म को ही प्रधान कारण स्वीकार करते है ।

भगवान महावीर के युग मे जीवनगत विभिन्न परिस्थितियो का उत्तरदायित्व ईश्वर पर डाला जाता था । “करे करावे आपो आप, मानुष के कुछ नाही हाथ” यही स्वर उस युग मे गूज रहा था किन्तु भगवान महावीर ने इस मान्यता को अयथार्थ बतलाया । भगवान का अटल विश्वास था कि जीवन मे अच्छी-बुरी जो अनेकविध अवस्थाएं दृष्टिगोचर होती है, इन का कारण ईश्वर नहीं है, ईश्वर किसी को सुख या दुख नहीं देता । जीवन मे जो दुखो के भूचाल आते है, उन मे न ईश्वर का हाथ है और न अन्य किसी दैविक शक्ति का हस्तक्षेप है । मनुष्य के सुख-दुख का कारण कर्म है । और कर्म ही मनुष्य को सुख

दुःख देता है ।

सुख और दुःख के बीज मनुष्य की भावनाओं में छुपे रहते हैं । सुख दुःखों के भूले पर भूलने वाला हमारा वर्तमान-कालिक जीवन एक वृक्ष के समान है । उस के बीज हमारे अन्तर्जीवन की भूमि पर कहीं न कहीं प्रच्छन्न रहते हैं । यह बात अलग है कि एक अल्पज्ञ व्यक्ति इस सत्य का साक्षात्कार न कर सके । किंतु उनको सत्यता से इन्कार नहीं किया जा सकता है । वही बीज अव्यात्म-जगत में कर्म के नाम से व्यवहृत किए जाते हैं । ये कर्म ही मनुष्य को सुखी और दुःखी बनाते हैं ।

भारत के एक मनीषी सन्त ने इस सम्बन्ध में कितनी सुन्दर बात कही है—

सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता,

परो ददातीति कुबुद्धिरेषा ।

अहं करोमीति वृथाभिमानः,

स्वकर्मसूत्रग्रथितो हि लोकः ॥

अर्थात् सुख दुःख का देने वाला अपना ही शुभाशुभ कर्म है । सुख दुःख का दाता ईश्वर या अन्य किसी दैविक शक्ति को समझना एक बड़ी भारी भ्रान्ति है । मनुष्य का “मैं ही सब कुछ करता हूँ” ऐसा अभिमान करना भी व्यर्थ है वास्तव में सारा ससार अपने कर्म रूप सूत्र से ही ग्रथित है ।

इसी सत्य को हिन्दी कवि ने भी स्वीकार किया है । वह कहता है—

कोऊ न काऊ सुख-दुख कौ दाता ।

निजकृत कर्म भोगी सब भराता ॥

इस प्रकार ससार के सभी मनीषी व्यक्तियों ने कर्म को ही सुख दुख का दाता स्वीकार किया है । वस्तुस्थिति भी यही है ।

मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है—

भगवान् महावीर के युग में मनुष्य ईश्वर के हाथ की कठपुतली बन कर चल रहा था । जनमानस में यह भ्रान्त धारणा पनप रही थी कि जगत के समस्त स्पन्दन ईश्वर की प्रेरणा से होते हैं । अच्छा बुरा सब ईश्वर कराता है । ईश्वर ही मनुष्य के भाग्य का स्वामी है, निर्माता है । मनुष्य तो पामर प्राणी है, वह बेचारा क्या कर सकता है ? किन्तु भगवान् महावीर ने इस विचारधारा का विरोध किया, उन्होंने मनुष्य की अन्तरात्मा को झकझोरते हुए अपने महास्वर में कहा—मनुष्य ! तू स्वयं ईश्वर है, तेरे ही अन्दर परमात्म-तत्त्व अगड़ाई ले रहा है, तू स्वयं अपने जीवन-प्रसाद के रचयिता है, तेरी सृष्टि का निर्माण स्वयं तेरे हाथों में रहा हुआ है । तू स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है । स्वयं ही तू सुख-दुख की सृष्टि करता है । ईश्वर का उस के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । तू जिस तरह का कर्म करता है, उसी तरह का तुझे फल भोगना पड़ता है । किसान अपने खेत में जैसा बीज बोता है, उसे उस का वैसा ही फल मिलता है । गेहूँ बो कर गेहूँ, और बाजरी बो कर बाजरी मिलती है । ठीक इसी प्रकार मानव को शुभ कर्म से दृष्ट-योग और अनिष्ट-वियोग आदि की प्राप्ति होती है, तथा अशुभ कर्म करने से अनिष्ट-सयोग और इष्ट-वियोग

आदि उपलब्ध होते हैं। भूतकाल के शुभाशुभ कर्म के अनुसार शुभाशुभ वर्तमान की सृष्टि हुई है और वर्तमान जीवन का शुभाशुभ कर्म ही भावी-जीवन की शुभा-शुभ स्थितियों का आधार है। भावी जीवन का निर्माण मनुष्य के अपने हाथ में रहता है। तू जैसा चाहे वैसे ही भविष्य की रचना कर सकता है। स्वर्ग और नरक तेरे हाथ में रहते हैं। सुख दुःख का ससार तू स्वयं तैयार करता है। उस के लिए ईश्वर या किसी अन्य दैविक शक्ति को माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं है।

इस प्रकार भगवान् महावीर ने मनुष्य के भाग्य को ईश्वर या देवों के हाथ से निकाल कर स्वयं मनुष्य के हाथ में रखा और उसे ही उस का स्वामी बतलाया।

उत्तराख्ययन सूत्र अध्याय २०, गाथा २६ में स्वयं भगवान् महावीर ने उक्त सत्य को दोहराया है। प्रभु वीर के अपने शब्द निम्नोक्त हैं—

अप्पा नई वेयरणी, अप्पा में कूडत्तामली ।

अप्पा कामदुहा धेणू, अप्पा में नन्दण वणं ॥

अर्थात्—आत्मा ही नरक को वैतरणी नदी है तथा कूटगात्मली वृक्ष है। अपनी आत्मा ही स्वर्ग को कामधेनु गौ तथा नन्दन वन है।

वैतरणी नदी और कूटगात्मली वृक्ष नरक में पाये जाते हैं। वैतरणी नदी में पानी पिने हुए शरीरों के सनान होता है। नारकी अपनी आत्मा तुम्हारे लिए बहा जाता है, किन्तु उस के पाने को छूने ही कराह उठता है। गात्मली वृक्ष के

अप्पा कत्ता विकत्ता य, सुहाण या दुहाण य ।

अप्पा मित्तममित्त च, सुप्पट्ठिओ दुप्पट्ठिओ ॥

अर्थात्— आत्मा स्वय ही अपने सुखो और दुखो का कर्ता है, भोक्ता है । मित्र शत्रु भी यह स्वय ही है । अच्छे मार्ग पर चलने वाला आत्मा अपना मित्र है और बुरे मार्ग पर चलने वाला आत्मा अपना शत्रु बन जाता ।

कर्म स्वय अपना फल देता है—

भगवान महावीर का विश्वास है कि कर्म-फल के भुगतान के लिए ईश्वर नाम की किसी शक्ति को कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है । फल देने की क्षमता कर्म-परमाणुओं में ही निवास करती है । कर्म स्वय ही अपना फल दे डालता है । जिस प्रकार एक मनुष्य मदिरापान करता है और उस से मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है, उस के लिए मदिरा के परमाणु ही कारण है, ईश्वर या कोई अन्य दैविक शक्ति उस मनुष्य को

पत्ते उस्तरे के समान तेज धार वाले होने हैं । नरक की गरमी से व्याकुल हुआ नारकी जब इस की छाया में जाता है तो उस के शरीर पर उस वृक्ष के पत्र गिरते हैं और उसे उरतरे की धार की तरह काटते चले जाते हैं ।

कामधेनु गौ और नन्दन वन स्वर्गीय सम्पत्ति हैं । कामधेनु गौ से समस्त कामनाएँ पूर्ण होती हैं, और नन्दनवन आनन्दप्रद है, इस में देवी-देवता भ्रमण किया करते हैं । आत्मा अपने ही शुभाशुभ आचरण से इन सब को प्राप्त करता है, इस लिए आत्मा को कामधेनु गौ, नन्दनवन, त्रैलोक्य और शात्मली वक्ष कहा गया है ।

बेहोश नहीं बनाती है, ठीक इसी प्रकार कर्म-योग्य परमाणु जब आत्मा से सम्बन्धित हो जाते हैं, समय आने पर वे परमाणु स्वयं ही कर्म-कर्ता को फल दे डालते हैं। कर्म परमाणुओं के फलोन्मुख होने पर ही मनुष्य अपने को सुखी और दुखी अनुभव करता है।

“कर्म स्वयं अपना फल देते हैं” इस सत्य को एक उदाहरण से समझिए।

कल्पना करो। एक मनुष्य भूल से पारा खा जाता है, उस से उस का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, वह रोगी बन जाता है। वह रोगी वैद्य से उस का उपचार कराता है, औषध ग्रहण करता है, और औषध के सेवन से उस का रोग दूर हो जाता है। अब कहिए। मनुष्य को रोगी बनाने वाला कौन है ? उत्तर स्पष्ट है, —पारे के परमाणु। तथा उसे स्वास्थ्य प्रदान करने वाला कौन है ? यह भी स्पष्ट है, औषध के परमाणु। इस तरह मनुष्य को रोगी बनाने वाले भी अशुभ परमाणु प्रमाणित होते हैं और उसे स्वस्थ बनाने वाले भी शुभ परमाणु ही हैं। यहाँ ईश्वर या किसी अन्य दैविक शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यहाँ तो मात्र परमाणुओं का ही प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। जैसे मनुष्य के रोग और उसके स्वास्थ्य का कारण परमाणु पुंज है, वैसे ही जीवन में जो सुख और दुःख की घड़ियाँ आती हैं, इन के पीछे भी शुभाशुभ कर्म-परमाणु ही कारण हैं। शुभाशुभ परमाणुओं की शुभाशुभ शक्तियों के कारण ही जीवन में सुख-दुःखों की सृष्टि होती है, जीवनगत सुख-दुःखों का कारण ईश्वर या किसी अन्य दैविक शक्ति को नहीं समझना चाहिए। परमाणुओं में

जो अद्भुत शक्तियाँ निवास करती है, आज के परमाणुयुग में उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वे सूर्य के प्रकाश के तुल्य सर्वथा स्पष्ट हैं। कर्मपरमाणुओं की इन विभिन्न शक्तियों आधार पर ही जीवन में अनेकविध उतार-चढ़ाव दिखाई देते हैं।

जीवन में जो सुख दुःख दृष्टिगोचर होते हैं, उन सबका कारण कर्म है। कर्म ही जीवन में सुख दुःख लाता है। हमारा व्यवहार इस सत्य का साक्षी है। कोई आदमी अपनी आखें बन्द कर के यदि कूएँ की ओर चलता है, और उस में गिर जाता है तो कूएँ में गिरने का कारण वह स्वयं ही है। उसे किसी ईश्वर आदि ने कूएँ में डाल दिया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पर्वत से सर टकराने वाला मनुष्य सर फडवा लेता है। दीवाल से छलांग लगाने वाला व्यक्ति जीवन से हाथ धो बैठता है। ऐसे अन्य भी अनेको घटना-स्थल हमारे सामने हैं, जिन्हें देख कर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि कर्मफल का प्रदाता कर्म स्वयं ही है, ईश्वर आदि का उस के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। “कर्म फल प्रदाता ईश्वर नहीं है” इस सम्बन्ध में विस्तार के साथ स्वतन्त्ररूपसे इसी पुस्तक के “ईश्वर-वाद” नामक प्रकरण में प्रकाश डाला जायगा।

कर्म करने में जीव स्वतन्त्र है—

हमारे पड़ोसी वैदिक दर्शन में कहा गया है कि ससार में मनुष्य जो भी कुछ करता है, उस का मूल प्रत्येक ईश्वर है, ईश्वर के सकेत के बिना पत्ता भी कम्पित नहीं हो सकता, किन्तु भगवान् महावीर का ऐसा विश्वास नहीं है। भगवान् महावीर का विश्वास है कि कर्म करने में जीव स्वतन्त्र है।

अच्छा या बुरा जो चाहे कोई भी वह कर्म कर सकता है। इस पर किसी की ओर से कोई भी प्रतिबन्ध नहीं लगा हुआ है।

यदि यह मान लिया जाए कि '—मनुष्य जो कुछ करता है उसका मूल प्रेरक ईश्वर है। ईश्वर के सकेत के बिना पत्ता भी कम्पित नहीं हो पाता है—'। तो ऐसे अनेको प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं, जिनका कोई सन्तोषजनक समाधान नहीं मिलता है। हम देखते हैं कि ससार में पापाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, कहीं भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि पशुओं की गरदनो पर छुरिया चलाई जा रही है, उनके रक्त के साथ होली खेली जा रही है, कहीं राह चलती लड़कियों के साथ अश्लील उपहास किया जाता है, उन पर कुदृष्टियों के प्रहार हो रहे हैं, कहीं पतिव्रता नारियों के पातिव्रत्य-धर्म को लूटा जा रहा है, कहीं विधवाओं की शील के साथ खिलवाड़ की जा रही है, उनकी धरोहर को अजगर की भाँति निगला जा रहा है, कहीं सत्संग में जूतियाँ चुराई जाती हैं, कहीं धर्म-स्थानों के दानपात्र तोड़े जा रहे हैं, कहीं मन्दिर के देवी देवताओं के वस्त्राभूषण चुराए जाते हैं। इस प्रकार और भी न जाने ससार में कितने कुकर्म किए जा रहे हैं। प्रश्न उपस्थित होता है कि यह सब कुछ किसके आदेश हो रहा है ? ये अमानुषिक व्यवहार किस की प्रेरणा से जीवन पाते हैं ? कौन है वह शक्ति, जो यह सब कुछ कराती है ? यदि वह ईश्वर है तो हम पूछते हैं कि पापाचार और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने वाली ऐसी अधम शक्ति के लिए ईश्वर जैसी पवित्र और निष्कलक सजा दी जा सकती है ? उत्तर स्पष्ट है, कभी नहीं। जो ससार के उज्ज्वल भविष्य को आग लगाने की प्रेरणा

प्रदान करता है, और ससार में अन्याय और अनीति का भ्रमा-
वात चलाकर मानवजगत को पापी के सागर में निमग्न करवा
देता है, सन्नारियों के पातिव्रत्य धर्म को लुटवादेता है। उसे ईश्वर
कहना ईश्वर शब्द का ही दुरुपयोग करना है। ईश्वर जैसी
पतितपावन और निष्कर्म महाशक्ति इस प्रकार के पाप-पूर्ण
भ्रष्ट में कभी हस्तक्षेप नहीं कर सकती और नाहीं वह किसी
जीव को ऐसे अधमकर्म करने की प्रेरणा प्रदान कर सकती है।
इसीलिए भगवान् महावीर कहते हैं कि कर्म करने में जीव
स्वतन्त्र है, ईश्वर के साथ उस का कोई सम्बन्ध नहीं है, वह
ससार के किसी भ्रष्ट में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है।

दूसरी बात, यदि ईश्वर को कर्म का कराने वाला मान
लिया जाएगा तो ससार में न कोई पापी कहा जा सकता है,
और न किसी को चोर, डाकू, गाठकतरा, वेश्यागामी, परस्त्री-
लम्पट, आततायी, कसाई, कृतघ्न आदि कह कर धृणित या
निन्दित समझा जा सकता है। क्योंकि ईश्वर ने जिस किसी
जीव से जो कर्म कराना पसन्द किया, उस जीव ने वैसा
ही कर्म कर दिया। जीव अपनी इच्छा से तो कुछ कर ही
नहीं सकता है, जो ईश्वर कराता है जीव वह कर देता है।
इस प्रकार ईश्वर को सर्वेसर्वा मानकर कर्म कर्ता जीव को बुरा
या नीच आदि शब्दों से व्यवहृत नहीं किया जाना चाहिए।
क्योंकि उस बेचारे का अपना तो कोई दोष है ही नहीं, ईश्वर
की जैसी आज्ञा होती है वह वैसा कर देता है। ईश्वर की
आज्ञानुसार चलने पर जीव को दोषी या पापी कहा व समझा
भी कैसे जा सकता है? इस प्रकार जीव की अच्छी-बुरी सारी
प्रवृत्तियों का सारा उत्तरदायित्व ईश्वर पर ही आ पड़ता है,

और उन शुभाशुभ प्रवृत्तियों का उत्तरदायी होने से शुभाशुभ फल भी ईश्वर को ही मिलना चाहिए । पर ऐसा देखा नहीं जाता है । देखा यह जाता है कि जीव स्वयं ही अपने शुभाशुभ कर्म का शुभाशुभ फल पाता है । अतः जीव को ही कर्म का कर्ता मानना चाहिए । ईश्वर के आदेश से ही सब कुछ होता है, ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए ।

इस के अलावा, एक बात और समझ लेनी चाहिए कि प्रत्येक जीव शुभ कर्म द्वारा अपना जीवन उज्ज्वल बना सकता है ! भगवान् महावीर के कर्म-सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का उत्थान और कल्याण कर सकता है । स्त्री हो या पुरुष, राजा हो या रक, काला हो या गोरा, भारतीय हो या अभारतीय, कर्म सिद्धान्त की दृष्टि से सम्यक् चारित्र्य की साधना करने पर एक दिन सभी मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं । जीवन की उन्नति या प्रगति किसी की वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक या राष्ट्रीय सम्पत्ति नहीं है, उसे किसी देश, जाति या सम्प्रदाय के सकुचित क्षेत्र में सीमित नहीं किया जा सकता है । यह तो प्राणवायु की तरह सब के उपयोग की वस्तु है । मिश्री किसी विशेष व्यक्ति या परिवार के लिए मोठी नहीं होती है जो भी उसका ग्रहण करता है, उस को उसकी मिठास का अनुभव हो जाता है । चाहे कोई शूद्र हो या चण्डाल, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, राजा हो या रक, भोगी हो या योगी, विद्वान् हो या मूर्ख, सबल हो या निर्बल, धनी हो या निर्धन, मिश्री प्रत्येक व्यक्ति को मिठास प्रदान करती है । ऐसे ही कर्म-सिद्धान्त सभी को उन्नति का अवसर देता है, इसके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है ।

जिस प्रकार कर्मसिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक जीव शुभ कर्म द्वारा उन्नति का अवसर प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार कर्म-सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव अशुभ कर्म के द्वारा अपना भविष्य बिगाड भी लेता है। हिंसा, असत्य आदि दुष्कर्मों द्वारा वह दुर्गंतियों में जा पड़ता है। भाव यह है कि शुभ कर्म से मनुष्य जीवन को बना भी सकता है। और अशुभ से उसे बिगाड भी लेता है। जीवन को बनाने वाले और बिगाडने वाले जीव के अपने किए हुए कर्म ही हैं और इन कर्मों के करने में जीव सर्वथा स्वतन्त्र है। चाहे वह शुभ कर्म करे चाहे अशुभ, यह उस की इच्छा की बात है। ईश्वर न उस में साधक बनता है और न बाधक बनता है। इसीलिए भगवान् महावीर कहते हैं कि कर्म करने में जीव स्वतन्त्र है। ईश्वर जीव से न अच्छा कर्म कराता है, और न बुरा कर्म कराता है। यदि संक्षेप में कहे तो, ईश्वर का जीव के किए हुए कर्म के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है।

कर्मफल भोगने में जीव परतन्त्र है—

भगवान् महावीर का कर्म-सिद्धान्त कहता है कि जीव कर्म करने में सर्वथा स्वतन्त्र है, अच्छा या बुरा जैसा भी कर्म करना चाहे वह कर सकता है। किन्तु उसका फल भोगने में वह स्वतन्त्र नहीं है, परतन्त्र है। उसकी अनिच्छा से कर्म का फल रुक नहीं सकता। कर्म करना या न करना यह जैसे मनुष्य के वश में होता है, वैसे कर्म का फल भोगना या न भोगना यह उसके वश की बात नहीं है। जब तक किया गया कर्म यदि तप, जप और सयम आदि धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा क्षय नहीं किया जाता तब तक उससे पिण्ड नहीं छूट सकता। समय

आने पर वह अपने कर्ता को अवश्य फल देता है। इसीलिए भगवान महावीर कहते हैं—

“कडाण कम्माण न मोक्खु अत्थि”

अर्थात्—कृत कर्म का नाश नहीं होता है। जब तक कृत कर्म का उपभोग न कर लिया जाए या तपस्या द्वारा उसे क्षय न कर दिया जाए तब तक वह नष्ट नहीं होने पाता।

महाभारत पर्व ३, अध्याय २०७ श्लोक २७ में भी इसी सत्य को दोहराया गया है। वहाँ लिखा है—

अन्यो हि नाशनाति कृत हि कर्म,

मनुष्यलोके मनुजस्य कश्चित् ।

यत्तेन किञ्चिद्धि कृत हि कर्म,

तदश्नुते नास्ति कृतस्य नाश ॥

अर्थात्—इस मनुष्य लोक में एक मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों का फल दूसरा नहीं भोगता है। जिसने जैसे शुभाशुभ कर्मों का उपार्जन किया है उनका उपभोक्ता भी वही होता है। कारण कि बिना फल भोगे स्वकृत कर्मों से छुटकारा नहीं हो सकता है।

भगवान महावीर का सिद्धान्त कहता है कि जीव कर्म-फल भोगने में परतत्र है, कृत कर्म का भुगतान जीव को करना ही पड़ता है, उस को बिना भोगे या तपस्या आदि द्वारा क्षय किए बिना उससे पिण्ड नहीं छूटता है। किन्तु जीव की परतत्रता का अर्थ यह नहीं समझ लेना चाहिए कि—जीव जो कर्म करता है, उसका फल ईश्वर देता है, और वह उर्मी के अधीन है इसीलिए

जीव कर्मफल भोगने में परतत्र है —” । भगवान् महावीर का विश्वास है कि कर्मों का फल ईश्वर नहीं देता, ईश्वर का उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । कर्म-परमाणुओं में स्वयं ही फल देने की क्षमता है । मदिरा का नशा मदरासेवादी को जैसे स्वतः ही चढ़ जाता है, उसके लिए किसी अन्य शक्ति की अपेक्षा नहीं रहती है, इसी भाँति कर्म अपना फल समय आने पर स्वयं ही दे डालते हैं, इस में भी ईश्वर आदि किसी शक्ति को माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं है । कर्मफल भोगने में जीव की परतत्रता का इतना ही रहस्य कि जीव की अनिच्छा से कर्म-परमाणुओं का शुभाशुभ परिणाम (फल) रुक नहीं सकता । वह तो प्रत्येक दशा में उसे भोगना ही पड़ता है ।

कर्मवाद और साम्यवाद—

भगवान् महावीर का कर्मवाद आज की वैज्ञानिक भाषा में साम्यवाद कहा जा सकता है । जिस प्रकार साम्यवाद ससार को समानता का उपदेश देता है । उसी प्रकार भगवान् महावीर का कर्मवाद भी प्रत्येक आत्मा को समानता की बात कहता है । वह बतलाता है कि जैसी आत्मा ब्राह्मण में है, वैसी ही आत्मा शूद्र में भी है । जैसी आत्मा राजा में है वैसी ही रक्त में है, इसी प्रकार जैसी आत्मा योगियों में है वैसी ही भोगियों में है । कर्मवाद ने आत्मा को ही महत्त्व दिया है, जब शरीर का इसके यहाँ कोई प्रश्न नहीं है । शरीर काला है या गोरा, छोटा है या बड़ा, सुन्दर है या असुन्दर, इससे कोई मतलब नहीं है । कर्मवाद आत्मिक आचरण को आगे रखकर ही मनुष्य के सुन्दर या असुन्दर होने का निर्णय करता है । कर्मवाद का विश्वास है कि

जन्म से कोई सुन्दर, उच्च या पूज्य नहीं है, और जन्म से ही कोई असुन्दर, नीच या अपूज्य नहीं है। सुन्दरता, उच्चता या पूज्यता का सम्बन्ध केवल आत्मिक जीवन से है। जाति के साथ उस का कोई सम्बन्ध नहीं। जैन-दर्शन में जन्मना जाति को कोई महत्त्व प्राप्त नहीं है, वहा तो संयम की ही पूजा होती है। कितना सुन्दर कहा है—

जाति को काम नहीं जिन मारग ।

संयम को प्रभु आदर दीने ॥

कर्मवाद का विवेचन करते हुए भगवान् महावीर ने स्वयं फरमाया है—

कम्मुणा वभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ ।

वइसो कम्मुणा होइ, सुद्धो हवइ कम्मुणा ॥

अर्थात्—मनुष्य कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है। भाव यह है कि जन्म से कोई अछूत या अस्पृश्य नहीं है। और जीवनोन्नति और अवनति का कारण मनुष्य का अपना कर्म है।

किसी के यहा *शूद्र तथा नारी को धर्मशास्त्र पढने या सुनने का भी अधिकार नहीं है। कोई कहता कि नारी जीवन कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। †नारी किसी भी स्थिति में स्वतन्त्र रहने योग्य नहीं है, क्योंकि वह पुरुष प्रधान है अर्थात् उस पर पुरुष का स्वामित्व है। कोई कहना है, कि ‡स्त्रिया,

* न स्त्रीशूद्रौ वेदमधीयताम् ।

† अस्वतन्त्रा स्त्री पुरुषप्रवाना । वशिष्ठस्मृतौ ५-१ ।

‡ स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा, येऽपि न्यु पापयोनय । गीता ९-३२

वश्य और शूद्र ये सब पापयोनि हैं, कोई कहता है कि 'शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए, न यज्ञ का उच्छिष्ट और न होम से बचा हुआ भाग और न उसको धर्म का उपदेश ही देना चाहिए। यदि कोई शूद्र को धर्मोपदेश और व्रत का आदेश देता है तो वह शूद्र के साथ असंवृत नामक अन्धकारमय नरक में जा पड़ता है। किन्तु भगवान् महावीर का ऐसा विश्वास नहीं है। भगवान् महावीर का कर्मसिद्धान्त सभी प्राणियों को धर्म-शास्त्र पढ़ने का अधिकार देता है और सभी योग्य व्यक्तियों को मुक्ति का वरदान प्रदान करता है। कर्मवाद का विश्वास है कि प्रत्येक आत्मा योग्य साधन अपनाने पर परमात्मा पद को पा सकता है। लोहा सदा लोहा नहीं रहता, वह भी एक दिन पारस का सम्पर्क पा कर स्वर्ण बन सकता है। भव्य आत्मा भी सदा कर्म लिप्त नहीं रहने पाती, यदि वह अहिंसा, सयम और तप की त्रिवेणी में स्नान करले तो मुक्ति उससे दूर नहीं रहती है। भगवान् महावीर का कर्मसिद्धान्त सभी के लिए स्वर्ग और अपवर्ग का द्वार खोल देता है। इसके सामने ब्राह्मण, क्षत्रिय का कोई प्रश्न नहीं है। सदाचारी चण्डाल भी यदि इसके सामने आ जाता है तो यह उस का भी पूर-पूरा आदर करता है, उसे भी मुक्ति के शाश्वत सुख से ओतप्रोत कर डालता है।

* न शूद्राय मर्ति दद्यान्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम् ।

न चास्योपदिशेद् धर्मं, न चास्य व्रतमादिगेत् ॥

यश्चास्योपदिशेद् धर्मं, यश्चास्य व्रतमादिगेत् ।

सोऽसंवृतं तमो घोरं, सह तेन प्रपद्यते ॥

वशिष्ठ स्मृतौ १८-१२-१३

†जैनेतरदर्शन की भांति यह किसी पूज्य की पूज्यता का अपलाप नहीं करता है। पूज्य की पूज्यता को सम्मान देकर भगवान महावीर का कर्मवाद मानव जगत को साम्यावाद का वास्तविक सन्देश देता है।

कर्म आत्मा का गुण नहीं है—

कुछ दार्शनिक कर्मों को आत्मा का गुण मानते हैं, पर भगवान महावीर कर्मों को गुण रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि कर्म यदि आत्मा के गुण मान लिए जाएं तो वे बन्धन-रूप नहीं हो सकते। आत्मा के गुण ही आत्मा को बाध ले, यह सर्वथा असंभव है। यदि आत्मा के गुण स्वयं ही उसे बाधने लगे तो उसकी मुक्ति कैसे हो सकेगी ? बन्धन मूल वस्तु से भिन्न हुआ करता है। बन्धन यदा विजातीय होता है। अतः कर्मों को आत्मा के गुण नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा यदि कर्मों को आत्मा का गुण मान लिया जाए तो कर्मों का नाश होने पर आत्मा का नाश भी स्वीकार करना पड़ेगा। सिद्धान्त है कि गुण और गुणी सर्वथा भिन्न नहीं होते। गुण के नाश से गुणी का नष्ट हो जाना स्वाभाविक है। और आत्मा को प्रायः सभी दार्शनिक नित्य मानते हैं। अतः नित्य आत्मा के विनश्वर कर्म कभी गुण नहीं माने जा सकते हैं।

कर्म शब्द का अर्थ—

कर्म सिद्धान्त को जैन, साख्य, योग,, नैयायिक, वैशेषिक,

†—दुःशीलोऽपि द्विज पूज्यो, न शूद्रो विजितेन्द्रिय ।

अर्थात्—ब्राह्मण दुश्चरित्र हो, तब भी पूज्य है और शूद्र जितेन्द्रिय होने पर भी पूज्य नहीं है। पाराशरस्मृति ८-३२

मीमांसक आदि सभी आत्मवादो दर्शन तो मानते ही है किन्तु अनात्मवादी बौद्ध दर्शन भी इसे स्वीकार करता है। इस तरह ईश्वरवादी और अनीश्वर वादी सभी इस में प्रायः एकमत है। किन्तु इस सिद्धान्त में एकमत होते हुए भी कर्म के स्वरूप और उस के फल देने के सम्बन्ध में इन में महान मतभेद मिलता है।

कर्मशब्द के अनेको अर्थ पाए जाते हैं। काम धन्धे के अर्थ में कर्म शब्द का प्रयोग होता है। खाना, पीना, चलना, फिरना आदि क्रिया का भी कर्म के नाम से व्यवहार किया जाता है। इसी प्रकार कर्म-काण्डी मीमांसक याग आदि क्रिया-काण्ड के अर्थ में, स्मार्त विद्वान् ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चारों वर्णों तथा ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रमों के लिए नियत किए गए कर्म रूप अर्थ में, पौराणिक लोग व्रत, नियम आदि धार्मिक क्रियाओं के अर्थ में, व्याकरण के निर्माता “कर्ता जिस को अपनी क्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाहता है, अर्थात् जिस पर कर्ता के व्यापार का फल गिरता है” इस अर्थ में, नैयायिक लोग उत्क्षेपण आदि पांच साकेतिक कर्मों में कर्म शब्द का व्यवहार करते हैं, किन्तु जैनदर्शन में एक पारिभाषिक अर्थ में इस का व्यवहार किया जाता है। जैनदर्शन का कर्मसम्बन्धी पारिभाषिक अर्थ पूर्वोक्त सभी अर्थों से भिन्न और विलक्षण मिलता है। जैन दर्शन की मान्यता के अनुसार कर्म नैयायिकों या वैशेषिकों की भाँति क्रियारूप नहीं है, किन्तु पौद्गलिक है, द्रव्य रूप है, आत्मा के साथ प्रवाह रूप से अनादि सम्बन्ध रखने वाला एक अजीव द्रव्य है।

जैन दृष्टि से कर्म, द्रव्य और भाव, इन भेदों से दो प्रकार का होता है, जीव से सम्बद्ध कर्म-पुद्गलों को द्रव्य कर्म कहते

है और द्रव्य कर्म के प्रभाव से होने वाले जीव के राग द्वेषरूप भावों को भावकर्म कहा जाता है ।

भाव यह है कि जब कोई आत्मा किसी भी प्रकार का कोई सकल्प या विकल्प करता है, राग द्वेष पूर्ण चिन्तना में व्यस्त हो जाता है, काम, क्रोध, मोह और लोभ आदि जीवनविकारों का उस में प्रादुर्भाव होता है तो आत्मप्रदेशों में एक प्रकार की हलचल सी पैदा होती है, उस समय उसी प्रदेश में स्थित कर्म-योग्य पुद्गल (परमाणु पुञ्ज) आत्मा में आते हैं और उस से सम्बन्धित हो जाते हैं । खीलते तेल में पड़ी पूरी जैसे तेल को खींच लेती है वैसे ही शुभाशुभ अध्यवसाय के कारण आत्मा शुभाशुभ कर्मपरमाणुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है । आत्मा और कर्मपुद्गलों का मेल ठीक वैसे ही होता है, जैसे दूध और पानी या लोहे और आग का होता है । इस प्रकार आत्मप्रदेशों के साथ कर्मबन्ध को प्राप्त पुद्गलों का नाम ही द्रव्य कर्म है । यह कर्म पुद्गल रूप होने से मूर्त है, जड़ है । द्रव्यकर्म राग द्वेष का निमित्त पाकर आत्मा प्रदेशों के साथ बंधा है, इस लिए राग द्वेषरूप भावों को भावकर्म कहते हैं । द्रव्यकर्म भावकर्म का कारण है और भावकर्म द्रव्य कर्म का । द्रव्यकर्म के बिना भावकर्म नहीं रहता और भावकर्म के बिना द्रव्यकर्म नहीं रहने पाता । दोनों का अविनाभावी सम्बन्ध है, एक के बिना दूसरा जीवित नहीं रह सकता दोनों सदा साथ-साथ रहते हैं ।

कर्मों की आठ मूल प्रकृतियाँ—

काम, क्रोध आदि जीवनगत विकारों से आत्मा कर्मबन्ध को प्राप्त कर लेती है, यह ऊपर बताया जा चुका है । उक्त

जीवनविकारो के कारण मानस में जो अव्यवसायविशेष पैदा होते हैं उनसे आत्मा द्वारा एक ही बार जो कर्म योग्य परमाणु-पुण्य ग्रहण किया जाता है, उस में आध्यवसायिक शक्ति की विविधता के अनुसार एक ही साय अनेक स्वभावों का निर्माण होता है । वे स्वभाव अदृश्य हैं, तथापि उनके कार्यों को देख कर उन का परिगणन किया जा सकता है । एक या अनेक जीवों पर होने वाले कर्म के असंख्य प्रभाव अनुभव में आते हैं । इन प्रभावों के उत्पादक स्वभाव भी वास्तव में असंख्य हैं । ऐसा होने पर भी स्थूल दृष्टि से वर्गीकरण करके उन सभी को आठ भागों में बांट दिया गया है । यही आठ भाग कर्मों की मूल प्रकृतियाँ (भेद) कहलाती हैं । कर्मों की वे आठ मूल प्रकृतियाँ निम्नोक्त हैं—

१ ज्ञानावरणीय—कर्म—वस्तु के विविध बोध को ज्ञान कहते हैं । आत्मा के ज्ञानगुण को आच्छादित करने वाला कर्म ज्ञानावरणीय कहा जाता है । यह कर्म सूर्य को आच्छादित किए हुए मेघों की तरह आत्मा की ज्ञान ज्योति को ढक लेता है ।

२ दर्शनावरणीय कर्म—वस्तु के सामान्य बोध का नाम दर्शन है । आत्मा की दर्शन-शक्ति को ढकने वाला कर्म दर्शनावरणीय होता है । यह कर्म द्वारपाल के समान है । जैसे द्वारपाल राजा के दर्शन करने में रुकावट डाल देता है, उसी प्रकार यह कर्म भी शब्दार्थों के देखने में बाधक बन जाता है । दर्शनावरणीय कर्म जहाँ देखने में बाधा डालता है वहाँ वह प्राणों को निद्रित भी करता है । प्राणों को जो निद्रा आती है वह इसी के प्रभाव से आती है ।

३ वेदनीय कर्म—जिस कर्म के द्वारा सुख-दुख की उपलब्धि हो उस कर्म का नाम वेदनीय है । इस कर्म का फल मधुलिप्त तलवार को चाटने के समान होता है । धारा को चाटने पर शहद के चाटने से मिठास-जन्य सुख और जीभ के कट जाने पर व्रणजन्य दुःख दोनों की प्राप्ति होती है । उसी प्रकार वेदनीय कर्म भी जीवन में सुख-मय और दुःख-मय वातावरण लाने का कारण बनता है ।

४ मोहनीय कर्म—जो कर्म आत्मा को मोहित करता है, उसे भले बुरे के विवेक से शून्य बना डालता है । अथवा जो कर्म आत्मा के सम्यक्त्व गुण का और चारित्र्य गुण का घात करता है उस कर्म को मोहनीय कहते हैं । यह कर्म मदिरा के समान है । जैसे मदिरा पीकर व्यक्ति हेय और उपादेय के विवेक को खो बैठता है, परवश हो जाता है, वैसे ही जीव इस कर्म के प्रभाव से सत्-असत् का विवेक खो कर कामनाओं और वासनाओं का दाम बन जाता है ।

५ आयुष्कर्म—जिस कर्म की सत्ता से प्राणी जीवित रहता है और क्षीण हो जाने से मृत्यु को प्राप्त करता है वह कर्म आयुष्कर्म कहलाता है । यह कर्म कारागार (जेल) के समान है । जिस प्रकार कारागार में दिया हुआ व्यक्ति चाहता हुआ भी नियत अवधि से पूर्व नहीं छूट नहीं सकता, उसी प्रकार आयुष्कर्म के प्रभाव से जीव नियत समय तक अपने शरीर में बन्धा रहता है ।

६ नामकर्म—जिस के उदय से जीव नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव इन नामों में सम्बोधित होता है उसे नामकर्म

कहते हैं। यह कर्म चित्रकार के तुल्य है। जैसे चित्रकार विविध वर्णों से अनेक प्रकार के विचित्र चित्र बना डालता है। वैसे ही काम नामकर्म का होता है। यह कर्म जीव की नारक, तिर्यञ्च आदि नानविध अवस्थाओं का उत्पादक बन कर उसे इन सजाओं से व्यवहृत कराता है।

७ गोत्रकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव उच्च और नीच शब्दों से व्यवहृत किया जाता है उस को गोत्र कर्म कहते हैं। इस कर्म के प्रभाव से जीव जाति (मातृ पक्ष) कुल (पितृ पक्ष) आदि की अपेक्षा छोटा या बड़ा कहा जाता है। यह कर्म कुम्हार के समान है। कुम्हार जैसे आदरास्पद और घृणास्पद दोनों प्रकार के भाजन बनाता है वैसे ही यह कर्म, जाति, कुल आदि की अपेक्षा से जीव को ऊँच और नीच बना डालता है। मातृवश की निर्दोषता, उत्तमता जातीय उच्चता है और उस की सदोषता, निकृष्टता जातीय नीचता है तथा पितृवश की धार्मिकता, नैतिकता, प्रामाणिकता कुल सम्बन्धी उच्चता है और उस की अन्यायप्रियता, अप्रामाणिकता ही कुल-सम्बन्धी नीचता है। जाति तथा कुल आदि सम्बन्धी उच्चता और नीचता की प्राप्ति का कारण गोत्रकर्म है।

८ अन्तराय कर्म—जिस कर्म के प्रभाव से दान, लाभ आदि प्रवृत्तियों में विघ्न पड़ता है उस को अन्तराय कर्म कहते हैं। यह कर्म कोपाध्यक्ष के समान है। राजा की आज्ञा होने पर भी कोपाध्यक्ष के प्रतिकूल होने पर जैसे प्रार्थी को धन-प्राप्ति में बाधा का सामना करना पड़ता है, वैसे ही यह कर्म दान, लाभ आदि प्रवृत्तियों में विघ्न उपस्थित करता

है । दाता देना चाहता है, याचक लेना चाहता है, देय वस्तु भी प्रस्तुत है किन्तु अन्तराय कर्म के प्रभाव से ऐसी बात बन जाती है कि दाता दे नहीं सकता और याचक ग्रहण नहीं कर पाता ।

कर्मों की उत्तर प्रकृतिया तथा बन्ध, भोग सामग्री—

कर्मों की आठ मूल प्रकृतियों का संक्षिप्त वर्णन ऊपर कर दिया गया है । जैनदर्शन ने कर्मसिद्धान्त का वर्णन यही तक सीमित नहीं रखा है । कर्मों की मूल प्रकृतिया बताने के साथ-साथ जैनदर्शन ने कर्मों की उत्तर प्रकृतियों का बहुत सुन्दर ढंग से निरूपण किया है । कर्मों की उत्तर प्रकृतिया १५८ होती हैं। ज्ञानावरणीय की ५, दर्शनावरणीय की ९, वेदनीय की २, मोहनीय की २८, आयु की ४, नाम की १०३, गोत्र की २ और अन्तराय की ५, कुल मिलाकर उत्तर प्रकृतिया या उत्तर भेद १५८ बन जाते हैं । इसके अलावा जैनदर्शन ने कर्मों के बन्ध कारणों का तथा उन की भोग सामग्री का भी निर्देश किया है । नवतत्त्व में लिखा है कि ज्ञानावरणीय कर्म का वध ६ कारणों से होता है, १० प्रकार उसे भोगा जाता है । दर्शनावरणीय को ६ कारणों से बाधा जाता है और ९ प्रकार से उसे भोगा जाता है, इसी प्रकार वेदनीय कर्म २२ कारणों से बाधा जाता है और १६ प्रकार से भोगा जाता है, मोहनीय ६ कारणों से बाधा जाता है और ५ प्रकार से भोगा जाता है,

†इह नाण-दसणावरण-वेद-मोहाउ-नाम-गोयाणि ।

विग्ध च पण-नव-दु-अद्वीस-चउ-तिसय-दु-पणविह ।

(कर्मग्रन्थ भाग १)

आयुष्कर्म १६ कारणों से बांधा जाता है और चार प्रकार से भोगा जाता है, नाम कर्म ८ कारणों से बांधा जाता है और २८ प्रकार से भोगा जाता है, गोत्र १६ कारणों से बांधा जाता है और १६ प्रकार से भोगा जाता है, और अन्तराय कर्म का बन्ध ५ कारणों से पड़ता है और ५ प्रकार से ही उसका उपभोग किया जाता है । कर्मों की उत्तरप्रवृत्तियों तथा बन्ध, भोग सामग्री की व्याख्या जानने के लिए हमारे सहृदय पाठकों को पण्डित सुखलाल जी द्वारा सम्पादित कर्म-ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहिए । यदि कोई सक्षेप में इनका स्वरूप जानना चाहे उसे मेरे द्वारा अनुवादित श्री विपाक सूत्र के “प्राक्कथन” को पढ़ लेना चाहिए । यहां तो केवल जैनदर्शन ने कर्मवाद के सम्बन्ध में जो सूक्ष्म और गभीर चिन्तन आध्यात्मिक जगत के सामने उपस्थित किया है, उस की भांकी दिखाने के लिए ये पक्तियां लिखी गई हैं ।

कर्म बड़े बलवान होते हैं—

कर्म एक शक्ति है यह बड़ी बलवान होती है इसके आगे किसी का बल नहीं चलता है । कर्मशक्ति का प्रकोप जिस जीवन में हो जाता है, उसे लोमहर्षक स्थितियों का सामना करना पड़ता है । जनसाधारण की बात तो जाने दीजिए । इसके प्रकोप से अनन्तवर्ती तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वामुदेव, बलदेव आदि सभी महापुरुषों को अनेकानेक कष्ट उठाने पड़े हैं । इति-हास बतलाता है कि आदि तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव की वारह महीनों तक निराहार रहना पड़ा, कर्मशक्ति के प्रकोप के कारण ही चरमतीर्थंकर भगवान् महावीर को साढ़े बारह वर्ष तक

असह्य और भीषण उपसर्गों का सामना करना पड़ा, सगर चक्रवर्ती को एक साथ ६० हजार पुत्रों के मरण का दुःख भुगतना पड़ा, छह खण्ड के नाथ सनत्कुमार चक्रवर्ती को १६ रोगों का भयंकर कष्ट सहन करना पड़ा, मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् राम को १४ वर्षों तक वनो की धूलि चाटनी पड़ी, कर्मयोगी वासुदेव कृष्ण को कारागार में जन्म लेना पड़ा और पाण्डवों को बारह वर्ष सकट भेलने पड़े, तथा अज्ञातवास में समय व्यतीत करना पड़ा। यह सब कर्मशक्ति के प्रकोप का ही परिणाम था। इसीलिए यह मानना पड़ता है कि कर्मशक्ति सर्वोपरि है। इस के आगे सभी शक्ति निर्वल है। इस महाशक्ति पर जिस ने विजय प्राप्त करली है, वही ससार में सुखी होता है, धीरे-धीरे निष्कर्मता की पगडण्डियों को नापता हुआ एक दिन वह निर्वाण पद को उपलब्ध कर लेता है।

कर्मसम्बन्धी प्रश्नोत्तर—

कर्मसिद्धान्त को लेकर जनमानस में अनेकों प्रश्न चक्र लगा रहे हैं। उन के सम्बन्ध में भी कुछ विचार कर लेना आवश्यक है। आगे की पक्तियों में उन्हीं के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर के रूप में कुछ विचार प्रस्तुत किये जाएंगे।

प्रश्न—जीव को अमूर्त और कर्म को मूर्त पदार्थ माना जाता है, ऐसी दशा में इन का परस्पर कैसे सम्बन्ध होता है, अर्थात् मूर्त पदार्थ अमूर्त पदार्थ को कैसे पकड़ लेता है ?

अ जिस पदार्थ में रूप, रस, गन्ध, स्पर्श पाए जाते हैं, उसे मूर्त कहते हैं, जिसमें ये रूप आदि न हों, उसे अमूर्त कहा जाता है।

उत्तर—आकाश अमूर्त है, और घट, पट आदि पदार्थ मूर्त माने गए हैं। जैसे मूर्त घट का अमूर्त आकाश के साथ सम्बन्ध चलता है वैसे ही अमूर्त जीव का मूर्त कर्म के साथ सम्बन्ध रहता है।

मूर्त अमूर्त पर कैसे छा जाता है ? यह एक उदाहरण से समझिए। आकाश अमूर्त है, और अन्धेरी मूर्त है। जब अन्धेरी चलती है तो अमूर्त आकाश पर छा जाती है, सर्वत्र अन्धकार व्याप्त हो जाता है। आकाश सर्वथा निर्मल और स्वच्छ होता है, किन्तु अन्धेरी उसे धुलिय बना देती है। वैसे ही आत्मा अमूर्त होने पर भी मूर्त कर्म से आच्छादित हो जाती है।

प्रश्न—मूर्त वायु और अग्नि का जैसे आकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार मूर्त कर्म का भी अमूर्त आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए ?

उत्तर—मूर्त पदार्थ का अमूर्त पदार्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह कोई सिद्धान्त नहीं है। क्योंकि देखा जाता है कि मूर्त पदार्थ अमूर्त पदार्थ पर पूर्णतया अपना प्रभाव डालता है। आत्मा अमूर्त है, उसका ज्ञान गुण भी अमूर्त है, मदिरा, भाग आदि मादक पदार्थ सेवन करने पर वह विकृत हो जाता है। इस से स्पष्ट है कि मूर्त पदार्थ अमूर्त पदार्थ को प्रभावित किए बिना नहीं छोड़ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस पर अपना प्रभाव अवश्य डालता है। जैसे आत्मा के अमूर्त ज्ञान गुण पर मूर्त मदिरा, विष, औषध आदि पदार्थों का असर पड़ता है, वैसे ही अमूर्त जीव पर मूर्त कर्म भी अपना प्रभाव दिखलाता है। इसके अलावा जैनदर्शन आत्मा को कथञ्चित् मूर्त भी मानता है।

वह कहता है कि ससारी जीव अनादिकाल से कर्मों के प्रवाह में प्रवाहित होता हुआ चला आ रहा है। इसप्रकार अनादिकालीन कर्म सन्तति के सम्बद्ध रहने के कारण जीव को सर्वथा अमूर्त नहीं कहा जा सकता। अनादिकाल से कर्मों द्वारा सम्बन्धित रहने के कारण जीव कथञ्चित् मूर्त भी है। ऐसी दशा में मूर्त जीव पर मूर्त कर्म का प्रभाव पड़ना अस्वाभाविक नहीं है।

प्रश्न—कर्म जड़ है, जड़त्व के कारण शुभाशुभ का उसे कुछ पता नहीं है मनुष्य अपने अशुभ कर्म का फल पाना नहीं चाहता। ऐसी दशा में मनुष्य कर्म का फल कैसे प्राप्त करता है ?

उत्तर—यह सत्य है कि कर्म जड़ है, तथापि उसमें मदिरा और दूध की भाँति बुरा या अच्छा प्रभाव डालने की शक्ति निवास करती है जो चेतन आत्मा का सम्बन्ध पाकर अपने आप समय पर प्रकट हो जाती है और आत्मा पर अपना प्रभाव डाल देती है, उस प्रभाव से मुग्ध हुआ जीव अशुभ कर्म के अशुभ फल की इच्छा के न होने पर भी ऐसे-ऐसे काम कर डालता है, जिससे उसे स्वतः ही स्वकृत अशुभ कर्म के अनुसार अशुभ फल मिल जाता है। उसकी इच्छा हो या न हो, पर शुभाशुभ कर्म अपना फल अवश्य दे डालता है। कर्म फल के न चाहने से कर्मफल नहीं मिलेगा, ऐसा कोई सिद्धान्त नहीं है।

कि विष का प्रभाव खतम हो जाए। वह नहीं चाहता कि विष अपना प्रभाव दिखलाए। पर क्या उसके न चाहने से विष का प्रभाव रुक जाता है ? उत्तर स्पष्ट है, कभी नहीं। विष तो अपना असर दिखलाता ही है। ठीक इसी प्रकार जब कर्म में जीव के सम्बन्ध से ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है कि कर्मकर्ता के न चाहने पर वह उसको अपना फल अवश्य दे डालता है।

एक और उदाहरण लीजिए। एक रसलोलुप व्यक्ति चटपटे भोजन खाता है, मिर्चों का आचार बड़ी मस्ती के साथ सेवन करता है। पर जब मुह जलता है, मिर्चों की तीक्ष्णता का अनुभव होता है, तो वह सी,सी करता है, व्याकुल होता है। मुह जल गया मुह जल गया, यह कह कर पड़ोसी के कान खा जाता है। शौच जाता है तो उस समय गुदा में जलन होने से खिन्न होता है। हम पूछते हैं कि क्या रस के पुजारी और चटपटे पदार्थ खाने वाले उस व्यक्ति के न चाहने से भोजन की तीक्ष्णता अपना प्रभाव दिखलाना छोड़ देतो है ? उत्तर स्पष्ट है, कभी नहीं। कर्मपरमाणुओं के सम्बन्ध में भी यही बात है। वे भी कर्मकर्ता के न चाहने से अपना फल देने से नहीं रुकते हैं।

जैनो का कर्मवाद इतना विलक्षण और युक्तियुक्त है कि इसे किसी भी तरह भुटलाया नहीं जा सकता। जैनो का कर्मवाद परमाणुवाद पर आश्रित है। परमाणुओं में कितना आकर्षण है ? किस तरह से ये काम करते हैं और कैसे असंभावित दृश्यों को प्रस्तुत कर देते हैं ? इन बातों को आज के परमाणु-युग ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। परमाणुओं की विचित्र और अद्भुत कार्यक्षमता आज परोक्ष नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति उसे देख सकता है, समझ सकता है। हमारा चातुर्मास

लुधियाना में था, जैन-धर्म-दिवाकर आचार्य-सम्राट्, गुरुदेव पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज के पावन चरणों में निवास चल रहा था। उन दिनों श्री हसराम जी वायरलेस लुधियाना आए थे श्री हसराम की वैज्ञानिकता सर्वप्रसिद्ध है। आर्यसमाज मन्दिर दालबाजार में उन्होंने अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा के अनेकों वैज्ञानिक चमत्कार दिखलाए थे। परमाणुओं के विचित्र और आश्चर्य पूर्ण चमत्कार उन्होंने अपनी कलाप्रदर्शनी में प्रस्तुत किए थे। परिचय लिए कुछ एक चमत्कारों का निर्देश नीचे की पक्तियों में किया जाता है।

१. आवाज पर चलने वाला पखा—यह पखा आदमी की भाँति आज्ञा का पालन करता है। 'चलो' का शब्द कहते ही वह चल पड़ता है, एकदम वायु बिखरने लग जाता है और जब 'रुको' इतना शब्द बोल दिया जाता है तो एकदम वह खड़ा हो जाता है।

२. अद्भुत नल—यह नल इतना विचित्र है कि आदमी के सम्मुख आते ही पानी गिराने लगता है और जब आदमी इस के आगे से पीछे चला जाता है तब यह तत्काल पानी गिराना बन्द कर देता है।

३. बिजली का बल्ब—यह बल्ब (Bulb) भी पखे की तरह मनुष्य की आज्ञा मानता है। यह बल्ब "जलो" यह आदेश पाते ही प्रकाश देना आरम्भ कर देता है और निषिद्ध कर देने पर प्रकाश देना छोड़ देता है।

४. जीवित मनुष्य का रेडियो—यह विज्ञान का अपूर्व

चमत्कार है। मनुष्य को एक विशेष प्रकार का मिक्चर पिला दिया जाता है, उस मिक्चर के शरीर में प्रविष्ट होते ही मनुष्य का शरीर ही रेडियो बन जाता है, उस से रेडियो का कार्यक्रम सुना जा सकता है।

५. टेलीवीजन—इस के द्वारा घर बैठा व्यक्ति किसी भी सिनेमा के खेल देख सकता है।

इस के अलावा अन्य भी अनेको ऐसे दृश्य प्रस्तुत किए गए थे कि जिन से परमाणुओं की कार्यक्षमता का बड़ी सुन्दरता के साथ बोध हो जाता है। जब विना हाथ लगाए केवल मुख से निकले परमाणुपुंज के प्रभाव से बल्ब प्रकाशित हो जाता है और व्यक्ति के सामने आने पर नल पानी गिराने लग जाता है, तो आत्मप्रदेशों पर लगा परमाणुपुंज यदि जीवन में किसी भी प्रकार की उथल-पुथल ले आता है, तो इस में आश्चर्य वाली कौनसी बात है? रेडियो आपके सामने है। उस से हजारों मील दूर, घर बैठे आप संगीत सुनते हैं। भाषणों का लाभ लेते हैं। अनुमान लगाइए, बोलने वाला कहा बैठा है और सुनने वाला कहा? पर यन्त्र भाषा के परमाणुओं को पकड़ लेते हैं और उन्हें भाषा के रूप में ही लोगों तक पहुँचा देते हैं। यह सब परमाणुवाद का विचित्र चमत्कार नहीं तो और क्या है? इस चमत्कार में ईश्वर या किसी देवी देवता की कोई परोक्ष शक्ति काम नहीं कर रही है। भगवान् महावीर का कर्मवाद भी परमाणुओं के विविध चमत्कारों का ही एक रूपान्तर है। कर्मयोग्य परमाणु जब आत्मा से मिल जाते हैं तो समय आने पर वे भी नानाविध अद्भुत दृश्यों और

चमत्कारो को जन्म देते हैं। इस में असंभव कुछ नहीं है।

प्रश्न—ससार में सर्वत्र कर्मयोग्य पुद्गल भरे पड़े हैं, उन में शुभाशुभ कोई भेद नहीं है। फिर पुद्गलो में शुभाशुभ का भेद कैसे होता है ?

उत्तर—जीव का यह स्वभाव है कि वह अपने शुभाशुभ परिणामों के अनुसार परमाणुओं को शुभाशुभ रूप में परिणत कर के ही ग्रहण करता है। इसी प्रकार शुभाशुभ भाव के आश्रय वाले परमाणुओं में भी ऐसी योग्यता रही हुई है कि वे शुभाशुभ परिणाम सहित जीव से ग्रहण किए जाकर शुभाशुभ रूप में परिणत हो जाते हैं। इस तथ्य को एक उदाहरण से समझ लीजिए—

सर्प और गाय, ये दो प्राणी हैं। इन दोनों को दूध पिलाया जाता है। सर्प में जाकर वह दूध विष का और गाय में वह दूध का रूप धारण कर लेता है। इस का कारण केवल आहार और आहार ग्रहण करने वाले प्राणी का स्वभाव है। आहार का ऐसा स्वभाव होता है कि वह एक सा होता हुआ भी आश्रय के भेद से भिन्न-भिन्न रूप से परिणत हो जाता है। इसी प्रकार सर्प और गाय में भी अपनी-अपनी ऐसी शक्ति रही हुई है कि वे एक से आहार को भी भिन्न-भिन्न रूप से परिणत कर देते हैं। ऐसे ही जीव अपने स्वभावानुसार कर्म-योग्य पुद्गल को शुभाशुभ रूप में परिणत कर देने की क्षमता का गुण रखता है। उसी गुण के अनुसार कर्म योग्य पुद्गल शुभाशुभ रूप में परिणत हो जाते हैं।

प्रश्न—जीव और कर्म का सम्बन्ध कब से चला आ रहा

है ? क्या कभी जीव कर्मों से सर्वथा रहित भी था ?

उत्तर—जीव और कर्म का सम्बन्ध अनादिकाल से चला आ रहा है । खान से निकले समल (जल सहित) स्वर्ण की तरह आत्मा सदा से कर्मों से लिप्त रह रही है । ऐसी कोई घड़ी नहीं थी कि जब आत्मा कर्मों से सर्वथा मुक्त हो । यदि आत्मा को बिल्कुल कर्म-रहित मान लिया जाए तो प्रश्न उपस्थित होता है कि शुद्ध आत्मा कर्मों से लिप्त कैसे हुई ? कौनसा ऐसा कारण था, जिस के प्रभाव से आत्मा को कर्मबद्ध होना पड़ा ? निष्कर्म आत्मा में विकारों का सर्वथा अभाव होता है । निर्विकार आत्मा कर्मबद्ध हो नहीं सकती ? दूसरी बात, यदि सर्वथा शुद्ध और निर्विकार आत्मा भी कर्मलिप्त हो सकती है तो शुद्ध और निर्विकार स्वरूप में रहे मुक्त जीव भी कर्मों से लिप्त हो जाया करेंगे ? ऐसी दशा में मुक्ति का क्या महत्त्व रहेगा ? इन सब प्रश्नों का कोई सन्तोषजनक समाधान नहीं मिलता है । अतः यही मानना उपयुक्त और तर्कसंगत है कि आत्मा और कर्म का सम्बन्ध अनादिकालीन है और कर्मबद्ध आत्मा अतीत में कभी कर्मों से सर्वथा अलिप्त नहीं थी ।

प्रश्न—जीव कर्मों का बन्ध क्यों करता है ?

उत्तर—कर्मों का बन्ध जीवनगत हिंसा, असत्य, चौर्य, मैथुन, असन्तोष, क्रोध, मान, माया आदि विकारों के कारण होता है । विकार ही आत्मा को कर्मों की बेड़ियों में जकड़ते हैं और नरक, तिर्यञ्च आदि दुर्गतियों के दुःख-प्रवाह में प्रवाहित करते हैं । जहा-जहा विकार है वहा कर्मबन्ध होता है । विकारों के अभाव में कर्मबन्ध नहीं हो सकता । एक बार अर्जुन

ने इसी सम्बन्ध में कृष्ण से पूछा था। उस के अपने शब्द निम्नोक्त हैं—

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः ।

अनिच्छन्नपि वाष्ण्येय !, बलादिव नियोजितः ॥

भगवद्गीता अ० ३-३६

अर्थात्—हे कृष्ण ! यह आत्मा किस शक्ति के द्वारा प्रेरित होता हुआ पापकर्म का आचरण करता है ? पाप करना न चाहता हुआ भी मनुष्य किस के द्वारा पाप के गड्ढे में धकेल दिया जाता है ?

इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् कृष्ण ने बहुत सुन्दर बात कही थी। उन के अपने शब्द इस प्रकार हैं—

काम एष क्रोध एषः, रजागुण-समुद्भवः ।

महाशेना महापाप्मा, विद्धचेनमिह वैरिणम् ॥

भगवद्गीता अ० ३-३७

अर्थात्—हे अर्जुन ! रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम, क्रोध ही आत्मा को पाप की ओर प्रवृत्त करता है। इसे ही तू पाप कराने वाला अपना शत्रु समझ ।

भगवान् महावीर भी कर्मबन्ध का कारण काम, क्रोध, आदि विकार बतलाते हैं। ये विकार ही ससार के विषवृक्ष की जड़ों को सींचते रहते हैं। इन्हीं के कारण आत्मा पापकर्म में प्रवृत्त होती है

प्रश्न.—क्या कभी जीव कर्मों से मुक्त भी हो सकता है ?

उत्तर—जीव को कर्मबन्धन में लाने वाले क्रोध, मान,

(८७)

माया और लोभ आदि विकार हैं, इन्हीं विकारों के कारण आत्मा अनादिकाल से कर्मों के प्रहार सहन करता चला आ रहा है। जब इन विकारों का सर्वथा आत्यन्तिक क्षय हो जाता है और तपस्या द्वारा पूर्वसञ्चित कर्मों का सर्वथा नाश कर दिया जाता है तो आत्मा निष्कर्म हो जाती है, कर्मों के बन्धनों को तोड़ डालती है। समल स्वर्ण जैसे कुठाली में पड़ कर शुद्ध हो जाता है, वैसे ही क्षमा, सरलता, निर्लोभता और निरभिमानता आदि साधनों द्वारा आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर के कर्मों से सर्वथा विमुक्त हो जाती है।

प्रश्न:—कर्मों से सर्वथा मुक्त हुई आत्मा क्या पुन कर्मबन्धन को प्राप्त नहीं करती ?

उत्तर—जो आत्मा कर्मों का आत्यन्तिक क्षय कर देती है, उन से नितान्त मुक्त हो जाती है, वह पुन कर्मों के बन्धन को प्राप्त नहीं करती। कर्मबन्ध काम, क्रोध आदि विकारों के कारण हुआ करता है, जब विकार ही समाप्त हो गए तो कर्मबन्ध कैसे हो सकेगा ? बीज के सर्वथा जल जाने पर जैसे अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती, वैसे ही कर्म रूपी बीज के जल जाने पर ससार रूप अंकुर पैदा नहीं होता। कहा भी है—

दग्धे बीजे यथाऽत्यन्त, प्रादुर्भवति नांकुर ।

कर्मबीजे तथा दग्धे, न रोहति भवांकुर ॥

अर्थात्—बीज के जल जाने के बाद जैसे अंकुर पैदा नहीं हो सकता, वैसे कर्मरूप बीज जल जाने के अनन्तर भवरूप अंकुर पैदा नहीं होता। निष्कर्म जीव को जन्म-मरण नहीं करना पड़ता है।

ईश्वर-वाद

ईश्वर-वाद भगवान महावीर का चतुर्थ सिद्धान्त है। ईश्वर क्या है ? उसका स्वरूप कैसा है ? जैन दर्शन और वैदिक दर्शन में ईश्वर शब्द किस रूप में पाया जाता है ? आदि सभी बातों के सम्बन्ध में यहाँ पर प्रकाश डाला जाएगा ।

वैदिक दर्शन में ईश्वर शब्द—

ईश्वर शब्द वैदिक दर्शन का अपना पारिभाषिक शब्द है। वैदिक दर्शन के अनुसार उस परम शक्ति का नाम ईश्वर है, जो इस जगत की निर्मात्री है, एक है, सर्व व्यापक है और नित्य है। वैदिकदर्शन का विश्वास है कि ससार के कार्य-चक्र की बागडोर ईश्वर के हाथ में है, ससार के समस्त स्पन्दन उसी की प्रेरणा से हो रहे हैं। वह ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जो चाहे कर सकता है, कर्तव्य को अकर्तव्य, और अकर्तव्य को कर्तव्य बना देना 'उसके बाये हाथ की कला है। सारा ससार उस की इच्छा का खेल है, उस की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। संसार का उत्थान-पतन उसी के इशारे पर हो रहा है। अच्छा तथा बुरा सब ईश्वर करता है। अज्ञ होने के कारण जीव अपने सुख दुःख का स्वयं स्वामी नहीं है, ईश्वर का स्वर्ग या नरक जाना

ॐ कर्तुं मकर्तुं मन्यथा कर्तुं समर्थ ईश्वर ।

ॐ अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मन सुख-दुःखयो ।

ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्, स्वर्ग वा श्वभ्रमेव वा ॥

(महाभारत)

ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है । मनुष्य कुछ नहीं कर सकता । उसे तो स्वयं को ईश्वर के हाथों में अर्पण कर देना चाहिए । उस की वृत्ति ही उसकी विगड़ी बना सकती है । उस की भक्ति को जानी चाहिए । पर जीव जीव रहेगा और ईश्वर ईश्वर । भक्ति, धर्म आदि अनुष्ठानों से जीव ईश्वर नहीं बन सकता । ईश्वर और जीव के बीच में अन्तर-मूलक जो फौलादी दीवार खड़ी है, वह कभी समाप्त नहीं की जा सकती । इसके अलावा, समार में जब अधर्म बढ़ जाता है, पाप सर्वत्र अपना शासन जमा लेता है तो पापियों का नाश करने के लिए, तथा धर्म की सस्थापना करने के लिए ईश्वर किसी ना किसी रूप में अवतार धारण करता है, भगवान से इन्सान बनता है । यह वैदिक दर्शन के ईश्वर के स्वरूप का सक्षिप्त परिचय है ।

जैन दर्शन में ईश्वर शब्द—

जैन साहित्य का परिशीलन करने से पता चलता है कि उस में परमात्मा के अर्थ में ईश्वर शब्द का कहीं प्रयोग नहीं मिलता है । जैनदर्शन में परमात्मा के लिए सिद्ध, बुद्ध, अजर, अमर, सर्वदुःख-प्रहोण, मुक्तात्मा आदि शब्दों का व्यवहार मिलता है । जैनदर्शन की दृष्टि से ये समस्त शब्द पर्यायवाची हैं । मुक्तात्मा का विवेचन करते हुए भगवान महावीर ने श्री आचारागसूत्र में फरमाया है—

मुक्तात्मा जन्म-मरण के मार्ग को सर्वथा पार कर जाता है । मुक्ति में रमण करता है । उसका स्वरूप प्रतिपादन करने में समस्त शब्द हार मान जाते हैं । वहाँ तर्क का प्रवेश नहीं होता । बुद्धि अवगाहन नहीं करती । वह मुक्तात्मा

प्रकाशमान है । वह न स्त्री-रूप है, न पुरुष-रूप है, न अन्यथारूप है । वह समस्त पदार्थों का सामान्य और विशेष रूप से ज्ञाता है । उसको कोई उपमा नहीं है । वह अरूपी सत्ता है । उस अनिर्वचनीय को किसी वचन के द्वारा नहीं कहा जा सकता । वह न शब्द है, न रूप है, न रस है, न गन्ध है और न स्पर्श है ... ।

जैनदर्शन में मुक्तात्मा के अर्थ में ईश्वर शब्द का व्यवहार नहीं किया जाता है, तथा वैदिक-दर्शन द्वारा माने गए ईश्वर का ईश्वरत्व (जगत्कर्तृत्व आदि) भी जैनदर्शन स्वीकार नहीं करता है । इसीलिए वैदिक दर्शन ने जैनदर्शन को अनीश्वर-वादी दर्शन घोषित किया है । परन्तु जैनदर्शन के निरीश्वरवाद का यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि जैनदर्शन ईश्वर को मानता ही नहीं है । जैनदर्शन ईश्वर की सत्ता को अवश्य स्वीकार करता है । सचाई तो यह है कि ईश्वर का जितना शुद्ध, सात्त्विक और प्रामाणिक रूप जैनदर्शन ने अध्यात्म जगत के सामने प्रस्तुत किया है उतना तो अथ किसी दार्शनिक ने आज तक किया ही नहीं है । किन्तु वैदिकदर्शन ने ईश्वर के सम्बन्ध में जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है उस से जैनदर्शन मतभेद रखता है । वैदिकदर्शन ईश्वर में जो जगत्कर्तृत्व आदि गुणों का आरोप करता है, जैनदर्शन उनसे सर्वथा इन्कार करता है । जैनदर्शन का विश्वास है कि परमात्मा सत्यस्वरूप है, ज्ञानस्वरूप है, आनन्द-स्वरूप है, चोतराग है, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है । परमात्मा का दृश्य या अदृश्य जगत में प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई हस्तक्षेप नहीं है, वह जगत का निर्माता, भाग्य का विधाता या कर्मफल का प्रदाता नहीं है तथा अवतार

लेकर ससार मे वह आता भी नहीं है ।

ईश्वर शब्द की ऐतिहासिक अर्थ-विचारणा पर विचार करते हुए मालूम होता है कि वैदिक दर्शन के यौवनकाल मे ईश्वर शब्द एक विशेष अर्थ मे रूढ था । उस समय जगत्कर्तृत्व आदि विविध शक्तियों की धारक महाशक्ति को ईश्वर के नाम से व्यवहृत किया जाता था, किन्तु अन्तिम कुछ शताब्दियों से ईश्वर शब्द सामान्य रूप से परमात्मा का निर्देशक बन गया है । ईश्वर शब्द का उच्चारण करते ही मनुष्य को सायन्ट रूप से परमात्मा का बोध होता है । इसीलिए आत्मवादी सभी दर्शनो ने ईश्वर शब्द को अपना लिया है । जैनदर्शन जो कभी अनीश्ववादी कहा जाता था, और जिस ने ईश्वर शब्द को कभी अपनाया नहीं था, आज उसी के अनुयायी अपने को ईश्वरवादी कहने मे ज़रा सकोच नहीं करते हैं । कारण स्पष्ट है कि ईश्वर शब्द आज वैदिक परम्परा का पारिभाषिक शब्द नहीं रहा है, अब तो सामान्य रूप से उस से परमात्मा का, सिद्ध का, बुद्ध का बोध होता है । इसी लिए इस पुस्तक मे भगवान महावीर के पांच सिद्धान्तो मे से एक सिद्धान्त 'ईश्वर-वाद' रखा गया है । ईश्वरवाद मे ईश्वर शब्द सामान्यतया परमात्मा का, सिद्ध प्रभु का सूचक है । यहा उसे वैदिक दर्शन के पारिभाषिक ईश्वर शब्द के स्थानीय ईश्वर शब्द का रूप नहीं देना चाहिए । वैदिक दर्शन सम्मत उस ईश्वर शब्द के लिए जैन साहित्य मे कोई स्थान नहीं है ।

ईश्वर के तीन रूप—

ईश्वर के सम्बन्ध मे अनेकविध विचार पाए जाते हैं ।

मुख्यरूप से उन के तीन विभाग किए जा सकते हैं और वे इस प्रकार हैं —

ईश्वर एक है, अनादि है, सर्व व्यापक है, सच्चिदानन्द है, घट-घट का ज्ञाता है, सर्व-शक्तिमान है, जगत का निर्माता है, भाग्य का विधाता है, कर्मफल का प्रदाता है, ससार में जो कुछ होता है, सब ईश्वर के सकेत से होता है, उसके इशारे बिना वृक्ष का पत्ता भी कम्पित नहीं हो सकता । वह ससार का सर्वोत्तम है । ईश्वर पापियों का नाश करने के लिए तथा धार्मिक लोगों का उद्धार करने के लिए कभी न कभी, किसी न किसी रूप में ससार में जन्म लेता है, वैकुण्ठ से नीचे उतरता है और अपनी लीला दिखा कर वापिस वैकुण्ठ धाम में जा विराजता है । वह सदा स्मरणीय है, नमस्करणीय है ।

ईश्वर का यह एक रूप है, जिसे आज हमारे सनातन-धर्मों भाई मानते हैं । अब ईश्वर का दूसरा रूप समझ लीजिए—

ईश्वर एक है, अनादि है, सर्वव्यापक है, सच्चिदानन्द है, घट-घट का ज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है, ससार का निर्माता है । जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है, इसमें ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं है । जीव मच्छा या बुरा जैसा भी कर्म चाहे कर सकता है, यह उसकी इच्छा की बात है, ईश्वर का उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है किन्तु जीवों को उन के कर्मों का फल ईश्वर देता है । अपनी लीला दिखाने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए और धर्मियों का उद्धार करने के लिए ईश्वर अवतार धारण नहीं करता, भगवान से मनुष्य या पशु आदि के रूप में जन्म नहीं लेता है । वह सदा स्मरणीय है, नमस्करणीय है ।

ईश्वर का यह दूसरा रूप है, जिसे आजकल हमारे आर्यसमाजी भाई स्वीकार करते हैं। ईश्वर का तीसरा रूप निम्नोक्त है—

ईश्वर एक नहीं है, ईश्वर अनादि नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है, सच्चिदानन्द है, घट-घट का ज्ञाता है, अनन्त शक्तिमान है, जगत् का निर्माता नहीं है, भाग्य का विधाता नहीं है, कर्मफल का प्रदाता नहीं है, ससार के किसी धन्धे में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है, जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है, ईश्वर जीव को कर्म करने में प्रेरणा नहीं देता, उसे निपिद्ध भी नहीं करता है। जीव जो कर्म करता है, उस का फल जीव को स्वतः ही मिल जाता है, आत्मा पर लगे कर्म परमाणु ही कर्मकर्ता मनुष्य को स्वयं अपना फल दे डालते हैं, ईश्वर का उनके साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई सम्बन्ध नहीं है, कर्मफल पाने के लिए जीव को ईश्वर के द्वार नहीं खटखटाने पड़ते। जीव सर्वथा स्वतन्त्र है, किसी भी दृष्टि से वह ईश्वर के अधीन नहीं है। ईश्वर अवतार भी धारण नहीं करता है, वह किसी को मारता नहीं है और किसी को जिलाता भी नहीं है। सक्षेप में कह सकते हैं—

राम किसी को मारे नहीं, मारे सो नहीं राम ।

आप ही आप मर जाएगा, कर के खोटा काम ॥

जीव अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, स्वर्ग, नरक मनुष्य की अपनी सद् असद् वृत्तियों के परिणाम हैं। अपनी नैया को पार करने वाला भी जीव स्वयं है और उसे डुबोने वाला भी वा स्वयं ही है, इस में ईश्वर का कोई सम्बन्ध नहीं है। नइ तह

होने पर भी ईश्वर अध्यात्म जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है, ध्येय है, जीव ने स्वयं को ईश्वरीय स्वरूप में प्रकट करना है, कर्मों के आवरण को हटाकर जीव ने स्वयं ईश्वर बन जाना है। अतः ईश्वर नमस्करणीय तथा सस्मरणीय है।

यह ईश्वर का तीसरा रूप है, जिसे जैन लोग स्वीकार करते हैं। ईश्वर के सम्बन्ध में अन्य अनेकों रूप भी मिल जाते हैं किन्तु मुख्य रूप से आज इन्हीं तीन रूपों का अधिक प्रचार एवं प्रसार देखने में आता है। इसलिए यहाँ इन तीनों का ही संक्षिप्त परिचय कराया गया है।

उक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर शब्द आज इतना लोकप्रिय बन गया है कि सभी आत्मवादी लोगों ने उसे अपना लिया है। यह बात दूसरी है कि ईश्वर शब्द के वाच्य में या उसकी मान्यता में अपने-अपने दृष्टिकोण को लेकर मतभेद रहता हो। इस सत्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि ईश्वर शब्द को वैदिक दर्शन के आदिकाल या यौवनकाल में जो पारिभाषिक रूप दिया जाता था, वह तो कम से कम आज के युग में समाप्त हो गया है। यही कारण है कि वैदिक दर्शन के अनुयायियों की भाँति आज जैन दर्शन के अनुयायियों में भी ईश्वर शब्द को आदर से देखा व सुना जाता है।

ईश्वर एक नहीं है—

वैदिकदर्शन का विश्वास है कि ईश्वर एक है, उसकी समता करने वाली अन्य कोई आत्मा नहीं है। मनुष्य कितनी भी साधना करने, भक्ति और धर्म-कर्म के नाम पर अपना

कितना भी बलिदान दे डाले पर वह कभी ईश्वर नहीं बन सकता है। ईश्वर, ईश्वर रहता है और भक्त, भक्त। यह सत्य है कि भक्त ऊपर उठता हुआ ईश्वर के निकट तो जा सकता है, किन्तु ईश्वर रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता। कारण इतना ही बतलाया जाता है कि ईश्वर एक है, इसलिए कोई दूसरा आत्मा उसका समकक्ष नहीं बन सकता, किन्तु जैनदर्शन ऐसा नहीं मानता है। उसके यहाँ ईश्वर एक नहीं है, असंख्य हैं। इतने ईश्वर हैं कि उनकी गणना भी नहीं की जा सकती। जैनदृष्टि से ईश्वर अनन्त है।

जैनदर्शन का विश्वास है कि जीव और ईश्वर ये दोनों एक ही आत्मतत्त्व की दो अवस्थाएँ हैं। कर्मजन्य उपाधि से युक्त चेतन को जीव और "कर्मजन्य उपाधि से सर्वथा विमुक्त आत्मा या जीव को ईश्वर या परमात्मा कहा जाता है। अनादिकालीन कर्मबन्धन से बद्ध होने के कारण जीव अल्पज्ञ बन रहा है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय आदि अष्टविध कर्मों के कारण उसके ज्ञान, दर्शन आदि स्वाभाविक सभी गुण ढके हुए हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि जीवन विकारों का आत्यन्तिक क्षय करके अहिंसा, सयम और तप की विराट् साधना द्वारा पूर्व-संचित कर्मों को सर्वथा विनष्ट करके मनुष्य जब अपने को विल्कुल शुद्ध बना लेता है, अनन्त

❀ "कर्म-बद्धो भवेज्जीव, कर्ममुक्तस्त्वोश्वर "

इसी सम्बन्ध में एक हिन्दी कवि कहता है —

आत्मा परमात्मा में, कर्म का ही भेद है।

काट दे गर कर्म को, फिर भेद है, न खेद है ॥

दर्शन और अनन्त आनन्द आदि आत्मा के स्वाभाविक-गुणों को प्राप्त कर लेता है तो उस समय वह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बन जाता है। ऐसा सर्वज्ञ और सर्वदर्शी आत्मा ही जैन दर्शन में सिद्ध, बुद्ध, अजर, अमर, परमात्मा आदि नामों से व्यवहृत किया जाता है। साख्य दर्शन के अनुसार ब्रह्म की जीव और मुक्त की ईश्वर सत्ता जैसे प्रकृति-जन्य गुणों के सम्बन्ध और वियोग पर निर्भर रहती है, ऐसे ही जैनदर्शन को कर्मों से बद्ध जीव की आत्मा, जीव आदि और उन से रहित जीव की मुक्त, सिद्ध, सर्वदुःखप्रहीण आदि सत्ताएँ इष्ट हैं।

परमात्मपद या ईश्वरपद को प्राप्त करने की पद्धति का जैन दर्शन ने जो निर्देश किया है, यह निर्देश किसी विशेष वर्ण जाति, प्रान्त या राष्ट्र के लिए नहीं किया गया है। बल्कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी वर्ण से सम्बन्ध रखता हो, किसी जाति का हो, किसी प्रान्त या राष्ट्र का हो ईश्वर को प्राप्त करने योग्य सामग्री को जीवन में ले आने पर ईश्वरपद को प्राप्त कर सकता है। ईश्वरत्व किसी व्यक्ति-विशेष को सम्पत्ति नहीं है। उसे पाने के लिए साधक को साधना की पग डण्डियों पर चलना होता है। ऐसा किए बिना मनुष्य को ईश्वरत्व या परमात्मत्व प्राप्त नहीं हो सकता। भूतकाल में जिस किसी जीव ने ईश्वरपद पाया है तो उसने इसी पद्धति को अपनाया कर पाया है। जैनदर्शन का विश्वास है कि अतीत काल में अनगणित आत्माओं ने ईश्वरपद प्राप्त किया है, वर्तमान में प्राप्त कर रही हैं और भविष्य में अनगणित आत्माएँ इस परमात्मपद को प्राप्त

करेगी, इसलिए जैन दर्शन कहता है कि ईश्वर एक नहीं है, अनेक है, बल्कि अनन्त है।

ईश्वर एक है अथवा ईश्वर अनेक हैं ? इस प्रश्न का स्याद्वाद या अनेकान्त-वाद की भाषा में यदि उत्तर देने लगे तो कहना होगा कि ईश्वर एक भी है और वे अनेक भी हैं। गुणों की दृष्टि से ईश्वर एक है। क्योंकि सभी ईश्वरों में ईश्वरत्व बराबर रहता है, सभी सच्चिदानन्द हैं, सभी में ज्ञान और आनन्द की अनन्तता खेल रही है। कोई किसी से हीन या अधिक नहीं है। जिस प्रकार गुणों की समानता की दृष्टि से स्थानागसूत्र में भगवान् महावीर ने "एगे आया" यह कहकर आत्मा को एक बतलाया है। इसी प्रकार गुणों की समानता की दृष्टि से सभी ईश्वर व्यक्तियों पर 'ईश्वर' यह एक शब्द लागू होता है। कोई ईश्वर छोटा है, कोई बड़ा है, ऐसा व्यवहार वहाँ नहीं चलता है। इसलिए जैन दर्शन कहता है कि ईश्वर एक है। किन्तु व्यक्तियों की अपेक्षा से वे अनेक हैं, अतः अनन्त हैं। जो जीव अहिंसा, सयम, तप की अध्यात्म त्रिवेणी में गोते लगा कर कर्ममल से सर्वथा विशुद्ध हो गए हैं या हो रहे हैं, जैन दृष्टि से वे सत्र ईश्वर हैं, इसलिए ईश्वर एक न होकर अनेक हैं, उनकी सख्या का कभी अन्त नहीं आ सकता। वैदिक दर्शन व्यक्ति की दृष्टि से ईश्वर को एक मानता है। उस के यहाँ किसी भी आत्मा में ईश्वरत्व प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं है, जब कि जन दर्शन प्रत्येक भव्य आत्मा में ईश्वरत्व प्राप्त करने की योग्यता को स्वीकार करता है और यह मानता है कि अतीत काल में अनन्त आत्माओं ने ईश्वर पद पाया है, और अनागत में अनन्त आत्माएँ इस पद को प्राप्त करेंगी। इस

लिए जैन दर्शन एक ईश्वर न मानकर अनन्त ईश्वर मानता है ।

ईश्वर अनादि नहीं है —

वैदिक दर्शन ईश्वर एक मानता है और उसे अनादि बतलाता है । इस लोक में जो दर्जा एक स्वतंत्र सम्राट् का होता है, वही परलोक में ईश्वर या परमेश्वर का स्वीकार करता है । जैसे किसी राज-वंश में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को सम्राट् पद अनायास प्राप्त हो जाता है, उसके लिए उन्हें कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, वैसे ही वह ईश्वर भी अनादिकाल से ससार के कारणभूत क्लेश, कर्म, कर्म-फल और वासनाओं से अछूता है, कर्म आदि का विनाश कर देने से उसे ईश्वर पद प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु वह उनसे सदा से सर्वथा रहित है । उसका ऐश्वर्य भी अविनाशी है । काल के लम्बे हाथ वहाँ तक नहीं जा सकते, इसी लिए वह सब से बड़ा है, सब का गुरु है, सब का ज्ञाता है । जो ससारों जीव अहिंसा, सयम और तप की पवित्र साधना द्वारा अपने समस्त कर्मों को नष्ट करके मुक्त होते हैं वे भी कभी उसके बराबर नहीं हो सकते । वैदिक दर्शन ऐसे अनादि-अनन्त पुरुष-विशेष को ईश्वर के नाम से व्यवहृत करता है किन्तु जैन दर्शन में इस प्रकार के ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है । जैन दर्शन का विश्वास है—

नास्पृष्ट. कर्मभि शश्वद्, विश्वदृश्वास्ति कश्चन ।

तस्यानुपायसिद्धस्य सर्वथाऽनुपपत्तिरिति ॥

अर्थात् — कोई सर्वद्रष्टा सदा से कर्मों से अछूता नहीं हो सकता, क्योंकि बिना उपाय के उस का सिद्ध होना किसी

भी तरह नहीं बनता है। भाव यह है कि वैदिक दर्शन का यह मन्तव्य कि व्यक्ति की अपेक्षा से ईश्वर अनादि है, जैनदर्शन को मान्य नहीं है, और यह किसी भी तरह सगत भी नहीं ठहरता है। क्योंकि परमात्मा शब्द में जो परम शब्द है, यही उसकी अनादिता का स्पष्ट रूप से विरोध कर रहा है। देखिए, परमात्मा में परम और आत्मा यह दो शब्द हैं। आत्मा शब्द सामान्यतया चैतन्यविशिष्ट पदार्थ का बोधक है और परम शब्द उस की विशिष्टता का, महत्ता का सूचक है। सामान्य आत्माओं से अपेक्षाकृत विलक्षणता को प्रकट करने वाला परम शब्द आत्मा के साथ जुड़ जाने से परमात्मा का स्थान सर्वोपरि बन जाता है, किन्तु सामान्य आत्मा और उस परमात्मा में जो अपेक्षा-कृत विलक्षणता है, वह केवल निष्कर्मता को ले कर है। सामान्य आत्मा और परमात्मा में केवल कर्म का ही अन्तर रहता है। इसीलिए कहा है—

सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोय सिद्ध होय ।

कर्म मूल का अन्तरा, बुझे विरला केय ॥

तत्त्वार्थ सूत्र में आचार्य-प्रवर श्री उमास्वाति ने लिखा है कि—कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्षः—, अर्थात् सम्पूर्ण कर्मों का आत्यन्तिक क्षय ही मोक्ष है, परमात्मस्वरूप है। इस परमात्मस्वरूप को निष्कर्मता के द्वारा कोई भी जीव प्राप्त कर सकता है। निष्कर्मता प्राप्त किए बिना कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता। निष्कर्मता की प्राप्ति का प्रयास सकार्मक व्यक्ति ही किया करता है। इसलिए परमात्मा बनने वाले को सर्वप्रथम अहिंसा, सयम और

तप के द्वारा कर्मों को क्षय करके निष्कर्मता प्राप्त करनी ही पड़ती है। निष्कर्मता के अनन्तर प्राप्त होने वाला परमात्म-स्वरूप कभी अनादि नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि पहले वह अप्राप्त था, अनुत्पन्न था, अब उसकी प्राप्ति या उत्पत्ति हुई है। अतः वह सादि है। यह सत्य है कि प्रवाह की दृष्टि से ईश्वरस्वरूप अनादि है, क्योंकि अनादि काल से जीव इसे प्राप्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु एक व्यक्ति की अपेक्षा से ईश्वरस्वरूप को अनादि कहना बिल्कुल असंगत है।

जैनदर्शन मोक्ष को सादि-अनन्त मानता है। उसके विश्वासानुसार चार प्रकार के पदार्थ होते हैं—१. अनादि-अनन्त, २. अनादि सान्त ३. सादि अनन्त और ४. सादि सान्त। जिसका न-आदि हो और न अन्त हो उसे अनादि-अनन्त कहते हैं। जैसे-जीव। जीव का जीवत्व अनादि-अनन्त है, इसका न आदि है, और न अन्त है। जिसका आदि न हो किन्तु अन्त हो, उसे अनादि-सान्त कहा जाता है। जैसे आत्मा और कर्म इन दोनों का सयोग अनादि-सान्त है। क्योंकि कर्मप्रवाह की दृष्टि से आत्मा और कर्म का सम्बन्ध कभी आरम्भ नहीं हुआ है, पर अहिंसा, सयम और तप से इस सम्बन्ध का अन्त अवश्य लाया जा सकता है। जिस का आदि हो, पर अन्त न हो, वह सादि-अनन्त कहलाता है। जैसे मोक्ष। कर्मों के आत्यन्तिक क्षय से मोक्ष का आरम्भ होता है, किन्तु सर्वथा निष्कर्म आत्मा पुनः कर्मबन्धन में नहीं आने पाती, मोक्ष का अन्त नहीं होता। इसलिए मोक्ष सादि-अनन्त है। और जिस का आदि भी हो और अन्त भी हो, उसे सादिसान्त कहा जाता है। जैसे सयोग। घड़े और कपड़े में होने वाले सयोग की उत्पत्ति

है, और उसका विनाश भी होता है। इस लिए इस स्याग को सादि-सान्त कहते हैं। इन में से मोक्ष को सादि-अनन्त कहा गया है। यह इसी लिए कहा गया है कि एक व्यक्ति की अपेक्षा से मोक्ष अर्थात् ईश्वरत्व या परमात्मत्व अनादि नहीं है, सादिसान्त है।

वैदिकदर्शन ने ईश्वर को व्यक्ति की दृष्टि से जो अनादि बतलाया है, वह किसी भी युक्ति से प्रमाणित नहीं होने पाता है। और न इस मान्यता में कोई तथ्य ही प्रतीत होता है। तथापि उसने ईश्वर को जो अनादि माना है, इसके पीछे एक ही बात मालूम पड़ती है। वह बात यह है कि उस ने ईश्वर को ससार का निर्माता, भाग्य विधाता आदि प्रमाणित करना है। जगत का निर्माण तथा कर्मफल का प्रदान ईश्वर तभी कर सकता है, यदि उसे अनादि माना जाए। इसीलिए वैदिकदर्शन ने उसे अनादि स्वीकार किया है। किन्तु ईश्वर जगत का निर्माता भी सिद्ध नहीं होने पाता। क्योंकि यदि ईश्वर को जगत का निर्माता और भाग्य का विधाता आदि मान लिया जाए तो उसका ईश्वरत्व ही लडखडा जाता है। इस सम्बन्ध में इसी प्रकरण में आगे बतलाया जा रहा है। पाठक उस स्थल को देखने का कष्ट करे।

ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है—

वैदिकदर्शन का विश्वास है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का अर्थ है, सब जगह रहने वाला। विश्व का कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है, जहाँ ईश्वर की अवस्थिति न हो। वह सर्वत्र विराजमान है, इस लिए वह सर्वव्यापक है।

किन्तु जैनदर्शन को ईश्वर की सर्वव्यापकता मान्य नहीं है।

जैनदर्शन जीव को शरीर-परिमाण मानता है। जैसे दीपक छोटे या बड़े जिस स्थान में रखा जाता है उसका प्रकाश उस के अनुसार या तो सकुचित हो जाता है या फैल जाता है, वैसे ही प्राप्त हुए छोटे या बड़े शरीर के आकार के परिमाणानुसार आत्मप्रदेशों के परिमाण में भी सकोच और विकास होता रहता है किन्तु उनके सकुचित होने पर न तो आत्मा में कोई हानि होती है और उन का विस्तार होने पर आत्मा में न कोई विशेषता आती है। प्रत्येक दशा में आत्मा असंख्यात प्रदेशों का असंख्यात प्रदेशों ही रहता है।

कहा जाता है कि यदि आत्मा शरीर-परिमाण है तो बालक के शरीर-परिमाण से युवा शरीर रूप परिमाण में वह कैसे बदल जाता है ? यदि बालक के शरीर-परिमाण को छोड़कर यह आत्मा युवक व्यक्ति के शरीर परिमाण का धारण करता

जितने स्थान को एक पुद्गल परिमाण रोकता है, उतने देशों को प्रदेश कहते हैं। लोकाकाश में यदि क्रमवार एक-एक करके परिमाणों को बराबर सटाकर रखा जाए तो असंख्य परिमाणों समां स्रुते हैं। अतः लोकाकाश, तथा उसमें व्याप्त धर्म और अधर्म द्रव्य असंख्यातप्रदेशों कहे जाते हैं। इसी तरह शरीर-परिमाण जीव द्रव्य भी यदि शरीर से बाहर हो कर फैले तो लोकाकाश में व्याप्त हो सकता है। अतः जैनदर्शन जीव द्रव्य को भी असंख्यातप्रदेशों मानता है। आकाश, धर्म, अधर्म आदि द्रव्य जड हैं, जब कि जीव चेतनता को लिए हुए हैं। यही इनमें अन्तर है।

है तो शरीर की तरह आत्मा को भी अनित्य मानना पड़ेगा । यदि बालक के शरीर-परिमाण को छोड़े बिना आत्मा युवा शरीर रूप होता है तो यह संभव नहीं है । क्योंकि एक परिमाण को छोड़े बिना दूसरा परिमाण हो नहीं सकता । इसके अलावा यदि जीव को शरीर-परिमाण मान लिया जाय तो शरीर के एकाध भाग के कट जाने पर जीव के भी अमुक भाग की हानि माननी पड़ेगी । अतः जीव को शरीरपरिमाण नहीं मानना चाहिए । इस आशंका का समाधान निम्नोक्त है—

“जीव बालक के शरीर-परिमाण को छोड़कर ही युवा शरीर के परिमाण को धारण करता है” यह सत्य है । इस में असंभव जैसी कोई बात नहीं है । व्यवहार इस सत्य का पोषक है । जैसे सर्प अपने फण वगैरह को फैला कर बड़ा कर लेता है वैसे ही आत्मा भी सकोच-विकास गुण वाला होने के कारण भिन्न-भिन्न आकार वाला हो जाता है । जीवतत्त्व का स्वभाव ही ऐसा है कि वह निमित्त मिलने पर प्रदीप या सर्प के फण की तरह सकोच और विकास को प्राप्त कर लेता है । रही उसकी अनित्यता की बात, उस के सम्बन्ध में जैनदर्शन कहता है कि शारीरिक परिमाण की अपेक्षा से जीव अनित्य है । बाल, युवा, वृद्ध इन अवस्थाओं की दृष्टि से जैनदर्शन जीव को अनित्य स्वीकार करता है । किन्तु द्रव्य दृष्टि से वह जीव को नित्य ही कहता है । इसके अलावा शरीर खण्डित हो जाने पर जीव खण्डित नहीं होता है । क्योंकि शरीर के खण्डित हुए भाग में आत्मा के प्रदेश विस्तार रूप हो जाते हैं । यदि खण्डित हुए भाग में आत्मा के प्रदेश न माने जाएं तो शरीर से अलग हुए भाग में जो कम्पन देखा जाता है, उसका कोई दूसरा कारण

दृष्टिगोचर नहीं होता । अतः शरीर के खण्डित भाग में आत्मप्रदेश मानने पड़ेगे और यह स्वीकार करना पड़ेगा कि खण्डित भाग में जो कम्पन होता है वह आत्मप्रदेशों के कारण ही होता है क्योंकि शरीर के उस खण्डित भाग में कोई दूसरा जीव तो है ही नहीं और बिना जीव के उस में परिस्पन्दन का होना सर्वथा असंभव है । व्यवहार इस तथ्य का गवाह है । देखा जाता है कि कुछ देर के बाद जब आत्म-प्रदेश सकुचित हो जाते हैं तो उस कटे भाग में कम्पन रुक जाता है । संशय यह है कि शरीर के दो भाग हो जाने पर भी आत्मा के दो भाग नहीं होते हैं ।

जीव को यदि सर्वव्यापक मान लिया जाए तो अन्य अनेकों प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं जिन का कोई सन्तोषजनक समाधान नहीं मिलता है । देखिए, सर्वव्यापक आत्मा में क्रिया नहीं हो सकती और क्रिया के बिना वह पुण्य और पाप का कर्ता नहीं बन सकता है । पुण्य पाप का कर्ता बने बिना उस के बंध और मोक्ष की व्यवस्था नहीं बन सकती । तथा आत्मा को सर्व-व्यापक मान लेने पर सुख दुःख की व्यवस्था भी नहीं हो सकती । आत्मा को सर्व-व्यापकता में एक व्यक्ति का सुख दुःख दूसरे व्यक्ति को भी होना चाहिए, क्योंकि उसकी आत्मा दूसरे व्यक्ति में भी अवस्थित है । जब आत्मा सर्वत्र है तब एक दूसरे के सुख दुःख की अनुभूति एक दूसरे को अवश्य होगी । इस में कोई बाधक नहीं बन सकता । पर ऐसा होता नहीं है । इसके अलावा मनुष्य मर गया, उसका स्वर्गवास हो गया, इन वाक्यों का प्रयोग भी नहीं हो सकता है । क्योंकि जब जीव सर्वव्यापक होने से सर्वत्र अवस्थित है,

मृतक शरीर में भी मौजूद है। फिर उसका मरण या स्वर्ग-वास हो गया, वह कैसे कहा जा सकता है ? पर व्यवहार तो ऐसा ही होता है। इसलिए यही मानना उपयुक्त एवं शास्त्रीय है कि जीव सर्वव्यापक नहीं है बल्कि शरीर-परिमाण वाला है।

प्रकृति का सिद्धान्त है कि जिस पदार्थ का गुण जहाँ देखा जाता है, वह वही रहता है, अन्यत्र नहीं। घट को ही ले लीजिए। घट के रूप, गन्ध आदि गुण जहाँ पाए जाते हैं, वही उसकी अवस्थिति देखी जाती है, सर्वत्र नहीं। ऐसे ही जीव का चैतन्य गुण शरीर में ही मिलता है, अन्यत्र नहीं। इस लिए जीव को शरीर-व्यापक ही मानना पड़ेगा। यदि कुछ क्षणों के लिए जीव को सर्व-व्यापक मान लिया जाए तो उस का भवान्तर में सक्रमण करना भी सर्वथा असंभव हो जायगा। मनुष्य गतिसे नरकगति की प्राप्ति, नरकगति से तिर्यञ्चगति और तिर्यञ्चगति से देव-गति को उपलब्धि सर्वथा असंभव प्रमाणित होगी, क्योंकि सर्व-व्यापक पदार्थ का इधर-उधर यातायात हो ही नहीं सकता। इधर-उधर होने की व्यवस्था तब हो सकती है, यदि इधर-उधर का प्रदेश उस पदार्थ से खाली हो। पदार्थ की सर्वव्यापकता में कोई प्रदेश खाली रहने नहीं पाता है। अतः जीव को सर्वव्यापक न मान कर शरीर-परिमाण वाला ही मानना चाहिए। ऐसा मानने पर ही उक्त सभी बातें समाहित हो सकती हैं।

कहा जा चुका है कि कर्मबद्ध जीव ही ससार में परिभ्रमण किया करता है। जब जीव कर्मों के फन्दे से निकल जाता है, अहिंसा, सयम, तप की त्रिवेणी में गोते लगाकर कर्मों का आत्यन्तिक नाश कर देता है, तब यह ईश्वर पद को प्राप्त

कर लेता है। दूसरे शब्दों में, आत्मा की निष्कर्म-दशा का नाम ही परमात्मा है। जब जीव या आत्मा शरीरपरिमाण वाला प्रमाणित है, सर्वव्यापक नहीं है, यह सिद्ध हो चुका है, तो ईश्वर या परमात्मा सर्वव्यापक कैसे सिद्ध हो सकता है ? अतः जैनदृष्टि से ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है।

जैनदर्शन का विश्वास है कि सर्वार्थसिद्ध विमान से १२ योजन ऊपर सिद्धशिला है। इस सिद्धशिला के ऊपर—अग्रभाग में ४५०००,०० योजन लम्बे चौड़े और ३३३ धनुष तथा ३२ आंगुल जितने ऊँचे क्षेत्र में अनन्त सिद्ध आत्माएं विराजमान हैं। सिद्ध भगवान सदा इसी स्थान में अनन्त आत्मिक आनन्द में मग्न रहते हैं।

जैनदर्शन “ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है” इस मान्यता को लेकर चलता है, यह सत्य है किन्तु जब अनेकान्तवाद की छाया तले बैठ कर इस मान्यता पर विचार करते हैं, तो ईश्वर को सर्वव्यापकता भी प्रमाणित हो जाती है, पर यह सर्वव्यापकता व्यक्ति की दृष्टि से नहीं है। व्यक्ति की अपेक्षा से तो ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है, किन्तु यदि ज्ञान की दृष्टि से ईश्वर को सर्वव्यापक माना जाए तो जैनदर्शन को कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, उस के ज्ञान में मारा विज्व हस्तामलकवत् आभासित हो रहा है। विज्व का एक कण भी ईश्वरीय ज्ञान से ओझल नहीं है। अतः ज्ञान की दृष्टि से यदि ईश्वर को सर्वव्यापक कहा जाए तो जैनदर्शन को कोई इन्कार नहीं है।

मनुष्य ही ईश्वर है—

वैदिक दर्शन के विश्वान के अनुगार ईश्वर एक है, अनादि है, अनन्त है और सर्वव्यापक है, किन्तु जैनदर्शन ईश्वर

के इस स्वरूप में कोई विश्वास नहीं रखता है। वह उसे व्यक्ति की दृष्टि से सादि-अनन्त, सिद्धशिला के समीप विराजमान तथा समस्त सिद्ध आत्माओं की अपेक्षा से अनादि अनन्त कहता है। इसी मान्यता को आधार बना कर जैनदर्शन मनुष्य जगत से कहता है कि मनुष्यो ! तुम स्वयं ईश्वर हो। ❀प्रत्येक आत्मा में ईश्वरत्व अगड़ाई ले रहा है। तुम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हो, अपनी सृष्टि का निर्माण स्वयं तुम्हारे हाथों में रहा हुआ है। तुम जो चाहो बन सकते हो, तुम स्वयं सिद्ध हो, ईश्वर हो। ईश्वरत्व तुम्हारे कण-कण में खेल रहा है। किन्तु आज तक तुमने उसे पहचाना नहीं है। सिंह का बच्चा जैसे भेड़ों में मिलकर अपने को भेड़ मान बैठता है, ठीक तुम्हारी भी वही दशा हो रही है। अल्पज्ञों में मिलकर तथा मोह-वासना की दलदल में फस कर तुम अपने को दीन, हीन मान बैठे हो, पर वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। तुम्हारी आत्मा में अनन्त शक्तियाँ नाच रही हैं, अनन्त ज्ञान और अनन्त सुख का महादेव तुम्हारे अन्दर ही विराजमान है। भक्ति या पूजा करनी हो तो अपने ही आत्मदेव की करो। इस भक्ति और पूजा का ढग भी बड़ा निराला है। राग और द्वेष, मोह और माया, तूष्णा और भय से आत्मा का पिण्ड छुड़ाना ही वास्तविक पूजा है। जीवनगत काम, क्रोध आदि विकारों को दूर करने तथा वीतरागता को प्राप्त करने से बढ़ कर अन्य कोई भक्ति नहीं है। वस्तुतः आत्मविकास की सर्वोच्च परिणति ही परमात्मतत्त्व है, और इस तत्त्व के तुम स्वामी

हो । दाता हो कर भिखारी मत बनो । ठाकुर बन कर पुजारी
क्यों बनने चले हो ? हीरो की खान पर बैठ कर अपने में
दरिद्रता की कल्पना क्यों करते हो ? सभलो, चेतो, अपनी ओर
देखो । तब तुम्हे धीरे-धीरे अपने में ही ईश्वरत्व के दर्शन हो
जाएंगे ।

ईश्वर जगन्निर्माता नहीं है—

वैदिक दर्शन का विश्वास है कि इस जगत का निर्माण
ईश्वर ने किया है । जिस प्रकार रेलवे, एरोप्लेन, मोटर, तार,
टेलीफोन, वायरलैस, अणुबम आदि वस्तुएं बुद्धिमान मनुष्य
की रचना है, उसी प्रकार यह जगत भी ईश्वर ने बनाया है ।
कहा भी है—

सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजयात्मशक्त्या,

वृक्षान् सरीसृपश्चान् खगदंशमत्स्यान् ।

तैस्तैरतुष्टहृदयः पुरुषं विधाय,

ब्रह्मावबोधधिषण मुदमाप देवः ॥

अर्थात्—ईश्वर ने अपनी शक्ति से वृक्ष, सरीसृप, पशुसमूह,
पक्षी-दंश और मत्स्य आदि नानाविध शरीरो का निर्माण
किया है । इतना करने पर भी ईश्वर के हृदय में सन्तोष नहीं
हुआ, तब उस ने मनुष्यदेह का निर्माण किया । मनुष्य भी
ऐसा, जिस में ब्रह्म के स्वरूप का बोध प्राप्त करने की बुद्धि है,
क्षमता है । मनुष्य की रचना से वह हर्ष-विभोर हो उठा ।
वैदिक दर्शन को इस जगत्कर्तृत्व मान्यता से जैन दर्शन सहमत
नहीं है । जैनदर्शन इस जगत को अनादि मानता है । उस के
अभिमतानुसार इस ससार को कभी बनाया नहीं गया है ।

यह ससार पहले था, अब है और भविष्य में रहेगा । इसको बनाने वाला कोई नहीं है । ससार को ईश्वर की रचना मानना सर्वथा असंगत तथा सर्वथा युक्तिविकल है । किसी भी युक्ति से ईश्वर को ससार का निर्माता प्रमाणित नहीं किया जा सकता है । ससार को यदि ईश्वर की रचना मान लिया जाए तो प्रश्न उपस्थित होता है कि ईश्वर ने ससार को क्यों बनाया ? ससार-निर्माण के लिए ईश्वर में लालसा क्यों उत्पन्न हुई ? ससार के बनाने में ईश्वर का कोई उद्देश्य तो होना ही चाहिए ? यदि कोई उद्देश्य है तो वह कौनसा है ?

यदि कहा जाए कि करुणा से प्रेरित होकर ईश्वर ने संसार को बनाया है । ससार-रचना के पीछे ईश्वर की दयालुता ही प्रधानतया कारण है, तो प्रश्न होता है कि करुणा का पात्र तो कोई दुखी व्यक्ति ही हुआ करता है । जब कोई व्यक्ति ही नहीं है तो करुणा किस पर की जायगी ? जगत के निर्माण से पहले जीवों के न शरीर थे, न इन्द्रिया थी, और न इन्द्रियों के विषय ही थे । ऐसी दशा में किस दुख का प्रतिकार करने के लिए ईश्वर को जगत के निर्माण का कष्ट उठाना पड़ा ? ससार में जितनी प्रवृत्तियाँ देखी जाती हैं, उन के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य हुआ करता है । निरुद्देश्य कोई प्रवृत्ति नहीं होने पाती । इसीलिए कहा है—

‘प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते’

अर्थात्—मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी यदि कोई प्रवृत्ति करता है तो उस के पीछे उस का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य रहा करता है । निरुद्देश्य वह कोई प्रवृत्ति नहीं कर पाता है ।

उक्त सिद्धान्त के प्रकाश में यह मानना होगा कि ईश्वर ने जगत का जो निर्माण किया है तो उस में उस का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। यदि यह कहा जाए कि विना उद्देश्य के ही ईश्वर ने जगत को बना डाला, तो यह बात भी बुद्धि-सगत प्रतीत नहीं होती। क्योंकि जब मूर्ख-शिरोमणि व्यक्ति भी विना उद्देश्य के कोई प्रवृत्ति नहीं करने पाता तो सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी ईश्वर इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकता है ?

जगत ईश्वर का मनोविनोद नहीं—

ईश्वर को जगत का निर्माता मानने वाले लोग कहते हैं कि ईश्वर अकेला था, इस से वह उदासीन या अतृप्त था। जिस प्रकार मकान में कोई मनुष्य अकेला रहता है, तब उसका दिल नहीं लगता, वह दूसरे साथी की इच्छा करता है, उसी प्रकार ईश्वर के हृदय में ऐसी इच्छा हुई कि कोई दूसरा होना चाहिए दूसरा न होने के कारण ईश्वर को शान्ति नहीं मिल रही थी। इसलिए उस ईश्वर ने सकल्प किया—

एकोऽहम्, बहु स्याम्। अर्थात्—मैं अकेला हूँ, बहुत हो जाए। ईश्वर के इतना कहने मात्र से इतना बड़ा विशाल जगत बन गया। कितनी विचित्र मान्यता है यह ? एक ओर कहना कि ईश्वर निराकार है, उस के कोई इच्छा नहीं है, दूसरी ओर यह कहना कि दिल लगाने के लिए ईश्वर को यह जगत बनाना पड़ा। खूब रही, ईश्वर भी एक अच्छा खासा

---

† स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी नैव रमते स द्वितीयमैच्छत् ।

—बृहदारण्यक उप०

मनचला बच्चा बन गया। जैसे बच्चे का खिलौने के बिना दिल नहीं लगता, ऐसे ही ईश्वर को भी मानो विनोद के लिए ससार का खिलौना चाहिए था। कितना अन्धविश्वास है यह। विश्वास रखिए, यह मान्यता निरी मिथ्या है, इस में कोई सत्यता नहीं है। निराकार भगवान के सम्बन्ध में उस के दिल लगाने की चिन्ता करना, यह भगवान का अपमान करना है। इस से भगवान की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। मैं तो कहूँगा कि इस से सर्वज्ञ और सर्वदर्शी भगवान की सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता का उपहास होता है, ईश्वर के ईश्वरत्व की यह सरासर अवहेलना है।

“ईश्वर ने दिल लगाने के लिए इस ससार को बनाया है” इस बात को यदि सत्य मान लिया जाए तो जिस ससार से ईश्वर अपना दिल बहलाता है, वह ससार कैसा है ? यह भी समझ लीजिए। आज का ससार दुखो का सजीव चित्र दृष्टिगोचर हो रहा है। कहीं मानव हस रहा है, कहीं वह रो रहा है, कहीं पशुओं को छुरियों का भोजन बनाया जा रहा है, कहीं मनुष्य जीवन को आग लगा कर उस की भस्म बनाई जा रही है, कहीं गाय, भैंस, बकरा, बकरी, मुर्गा, भेड़ आदि प्राणियों के जीवन का अन्त किया जा रहा है, इन के मांसों को आमोद-प्रमोद के साथ खाया जा रहा है, कहीं वधगृह में चीत्कार हो रहे हैं, कहीं बन्दों-गृहों में कोड़ों की ध्वनि गूँज रही हैं, कहीं नारी का वैधव्य बहुत बुरी तरह अपमानित एवं तिरस्कृत किया जा रहा है, कहीं पतिव्रताओं के पातिव्रत्य धर्म नष्ट हो रहे हैं, उन्हें नग्न करके नचाया जा रहा है, उन पर बलात्कार हो रहे हैं, उन के बच्चों को नेजो पर उछाला जा रहा है, कहीं

भाई भाई का रक्त पी रहा है, कही भाई वहिन पर आसक्त हो रहा है, कही पुत्र मा को विप दे रहा है, उसका गला दबोच रहा है, कही विश्व को आग लगाने के लिए ऐटमबम, हाईड्रोजन बम और अन्य जहरीली गैसें बनाई जा रही हैं, कही अपनों महत्वाकांक्षाओं को सफल बनाने के लिए दल-बन्दिया को जा रही है, कही धर्म के नाम पर जनमानस के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, कही स्वर्ग और अपवर्ग का प्रलोभन देकर मानवता की हत्या चल रही है। इस तरह ससार के रगमच पर अन्य अनेकविध अनर्थकारी तथा पशुतापूर्ण अभिनय दृष्टिगोचर हो रहे हैं। क्या ससार के इन सभी भीषण और हृदयविदारक दृश्यों को देख-देख कर ईश्वर का मन लगता है ? उस को उदासीनता नष्ट हो जाती है ? क्या इसीलिए ईश्वर ने इस ससार का निर्माण किया है ?

देखा, आपने ईश्वर का मनोविनोद । मनोविनोद की सामग्री भी कितनी विचित्र एकत्रित की गई है ? एक सामान्य भावुक व्यक्ति भी जिन दृश्यों से घृणा करता है, और सदा के लिए जिन को अपने जीवन से निकाल देता है, ऐसे भयावह और अनर्थकारी दृश्यों में जरा भी वह रस नहीं लेता, किन्तु परमपिता परमात्मा उन्हीं दृश्यों को देख-देख कर जीता है, इन दृश्यों से उस का मनोविनोद होता है, वह आनन्दसागर में डूब जाता है और यदि उसे ये दृश्य देखने को न मिले तो वह उदासीन हो जाता है। परमात्मा भी खूब रहा ? यह तो वही बात हुई कि एक आदमी मैदान में गुड़ रख देता है, गुड़ के पास अनेको डण्डे भी रख छोड़ता है, इस के अनन्तर वहाँ बन्दरों को भेज देता है। गुड़ देखते ही बन्दर उस पर टूट पड़ते

है। छीना-भपटी आरम्भ हो जाती है। अन्त में बन्दर डण्डे लेकर आपस में लड़ने-मारने को जुट जाते हैं। इधर यह वानरयुद्ध हो रहा है, उधर वह गुड और डण्डे रखने वाला व्यक्ति इस युद्ध को देख कर चटकारिया मारता है, बल्लियो उछलता है, जी भर कर हसता है। सचमुच ऐसी ही स्थिति ईश्वर की हो रही है। वह भी ससार के रगमच पर हो रहे मान-वीय नाटक को देख कर हर्ष मनाता है, उसका उदासीन मानस हर्षविभोर हो उठता है। क्या आप ऐसे विनोदप्रिय ईश्वर को ईश्वर मानेंगे ? आप भले ही उसे ईश्वर मानिए, किन्तु जैनदर्शन उसे ईश्वर स्वीकार नहीं करता। दूसरों को लड़ाने में, भिड़ाने में जिसे आनन्द मिलता हो, दुःखाग्नि में जल रहे मानव-जगत को देखकर जिस का जीवन-वृक्ष लहलहा उठता हो, आततायी और क्रूर जीवन के उत्कर्ष में जो तालिया पोटा हो, जैनदर्शन उसे भगवान तो क्या एक सच्चा इन्सान भी मानने को तैयार नहीं है।

सभी अध्यात्मदर्शन परमात्मा को निर्विकारी मानते हैं। सभी कहते हैं कि उस में इच्छा आदि का कोई विकार नहीं है, वह सर्वथा निरिच्छ है। फिर उस में जगन्निर्माण की इच्छा कैसे उत्पन्न हो सकती है ? यदि कुछ क्षणों के लिए ईश्वर में इच्छा का होना मान लिया जाए तो प्रश्न उपस्थित होता है कि ईश्वर की इच्छा नित्य है या अनित्य ? अनित्य तो हो नहीं सकती क्योंकि ईश्वर नित्य है। नित्य ईश्वर की इच्छा भी नित्य ही हो सकती हैं। जब ईश्वर की इच्छा नित्य है, विनाशिनी नहीं है तो वह सदैव एक जैसी रहनी चाहिए। जब ईश्वर की इच्छा एक जैसी रहेगी तो ईश्वर में परस्पर

विरोधी इच्छा नहीं रह सकती। पर ऐसा होता नहीं है। नित्य ईश्वर में परस्पर विरोधिनी इच्छा भी पाई जाती है। ईश्वर का कर्ता मानने वालों का विश्वास है कि ईश्वर कभी जगत का निर्माण करता है और वही कभी उस का सहार करता है। जगत का निर्माण और सहार ये दोनों परस्पर विरोधी कार्य हैं। नित्य ईश्वर में ये दोनों परस्पर विरोधी कार्य कैसे रह सकते हैं ? इसलिए यही मानना उपयुक्त है कि ईश्वर न जगत का निर्माण करता है और न उस का सहार ही करता है। ससार के निर्माण और सहार से ईश्वर का कोई सम्बन्ध नहीं है।

वैदिकदर्शनसम्मत जगन्निर्माण—

वैदिकदर्शन में जगत के निर्माण की जो बातें लिखी हैं, वे इतनी विचित्र हैं कि उन्हें पढ़ कर बरबस हसी छूट पड़ती है। मनुस्मृति में जो लिखा है उस का सारांश इस प्रकार है —

अपने शरीर से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से उस परमात्मा ने ध्यान करके पहले जल को उत्पन्न किया, फिर उस में बीज का (चिच्छक्ति का) स्थापन किया। वह बीज सूर्य की कान्ति के समान सुवर्णमय अण्डा बन गया। उस अण्डे में सकल-जगत उत्पादक स्वयं ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उस अण्डे में एक वर्ष तक निवास करके उस भगवान ने ध्यान द्वारा उस अण्डे के दो खण्ड किए। उन दोनों खण्डों में से ऊपर के खण्ड से स्वर्ग और नीचे के खण्ड से भूलोक, उन के मध्य में आकाश और पूर्वादि आठ दिशाएँ तथा जल का शाश्वत स्थान समुद्र उन भगवान ने बनाया ॥

---

* देखो, मनुस्मृति अध्याय १, श्लोक ८ से लेकर १३ तक।

मनुस्मृति का उक्त कथन कहा तक सत्य है ? जरा गभीरता से विचार कीजिए । सर्वप्रथम तो इस का ऋग्वेद यजुर्वेद की श्रुति से तथा गोपथ-ब्राह्मण आदि से विरोध पड़ता है, क्योंकि ऋग्वेद में अण्डे का वर्णन नहीं है, यजुर्वेद और गोपथ-ब्राह्मण में ब्रह्मा की उत्पत्ति कमल से वतलाई है । एक स्थान पर ब्रह्मा को अज (जन्म न लेने वाला) कहा है । इस प्रकार परस्पर विरोध सुस्पष्ट है । ब्रह्मा जी एक वर्ष तक अण्डे में रहे, यह भी सर्वथा असंगत है । क्योंकि मनुष्य के ३६० वर्ष देवता के एक वर्ष के समान होते हैं । देवता के १२००० वर्षों का एक देव-युग होता है । देवता के २००० युगों का ब्रह्मा का एक अहोरात्र बनता है । ३६० दिनों का फिर एक वर्ष होता है । इतने लम्बे काल तक ब्रह्मा जी का अण्डे में रहने का क्या कारण था ? बाहिर निकलने को उन्हें मार्ग नहीं मिला, या कोई अन्य कारण था ? इस प्रकार अनेकों प्रश्न उपस्थित होते हैं, जिन का कोई सन्तोषजनक समाधान नहीं है ।

आर्यसमाज के मान्य धर्मग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश में लिखा है कि जगत की उत्पत्ति के समय ईश्वर ने ३२-३२ वर्षों के युवक जोड़े (स्त्री और पुरुष) निम्बत के पहाड़ पर उतार दिए थे, उन जोड़ों से फिर मानव-जगत का विस्तार हुआ । आप ही तोलिए, इस में कहा तक गन्धता है । माता-पिता के नश्वरों के बिना मनुष्य कैसे उत्पन्न हो गया ? मनुष्य में बाहिर को

जोड़े उतारे ? तो प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या आजकल ईश्वर कहीं चला गया है ? क्या कारण है कि आज ईश्वर पहले की भांति मनुष्यों का उत्पादन नहीं कर रहा । ऐसी स्थिति में आप को यह मानना पड़ेगा कि ईश्वर यदि पहले ३२-३२ वर्षों के जोड़े तिब्बत के पहाड़ पर उतार सकता था तो आज भी ऐसा कर सकता है । परन्तु ऐसा हो नहीं रहा है । इसी से यह सिद्ध होता है कि ईश्वर ने ३२-३२ वर्षों के जोड़े कभी उत्पन्न नहीं किए । मनुष्य जैसे पहले पैदा होता था, वैसे ही आज होता है, उस के लिए ईश्वर को माध्यम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है । मनुष्य की बात तो जाने दीजिए, वृक्ष और अन्य वनस्पति का भी बिना बीज के जन्म नहीं होता, तो मनुष्य अपने-आप आकाश से कैसे टपक पड़ा ?

जगत अनादि है—

जैनदर्शन का विश्वास है कि यह जगत अनादि और अनन्त है, ईश्वर या किसी अन्य दैविक शक्ति ने इसका कभी निर्माण नहीं किया और न कभी यह किसी से आमूलचूल नष्ट किया जा सकेगा । यह सत्य है कि ससार में नाना-विध उतार-चढ़ाव आते रहते हैं । जहाँ कभी नगर बसे हुए थे, आज वहाँ वीरान है, मनुष्य तो क्या पशु पक्षी की भी गन्ध नहीं है । “यहाँ कभी पहले नगर था” इस सत्य का साकेतिक चिन्ह भी प्राप्त नहीं हो रहा । जहाँ कभी सुन्दर-सुन्दर पुष्पवाटिकाएँ थी, पुष्प और फलों से भरे लहलहाते हुए उद्यान थे, वहाँ आज शमशान जल रहे हैं, मानव की हड्डियों के ढेर लग रहे

है। इसी प्रकार जहा पहले स्रोत फूट रहे थे, दरिया बहते थे, वहा आज रेगिस्तान बन गया है। पुरानी बातों को जाने दीजिए। आज जहा पंजाब की राजधानी बनने जा रही है, वहा पहले क्या था ? बड़े-बड़े जंगलों ने उस प्रदेश की घेर रखा था, कहीं नदिए बह रही थी, और कहीं कूलों की कलकल ध्वनि से वहा का प्रदेश ध्वनित हो रहा था, सर्वत्र पथरीली और ककरीली भूमि थी, किन्तु आज वहा एक नगर बसने जा रहा है, नए-नए विशाल भवन और नई-नई सड़कें बन रही हैं, पंजाब की सारी राजसत्ता वहा केन्द्रित हो रही है। जिस प्रदेश को कोई जानता ही नहीं था, भारत के कोने-कोने में आज उस की चर्चा हो रही है। इस के अलावा भाखंडे के बाघ को कौन नहीं जानता ? जब वह बाघ बन कर तैयार हो जाएगा तो वहा एक छोटा सा समुद्र बन जाएगा। पीछे जापान में एक भूचाल आया उससे वहा बड़ी उथल-पुथल हो गई। पंजाब का सतलुज कभी लुधियाना से छू कर निकलता था, किन्तु आज वह उससे ९ मील दूरी पर है। इसी प्रकार अन्य भी अनेकविध परिवर्तन ससार में होते रहते हैं। कुछ भी हो, किन्तु मूलरूप से यह जगत सदा अवस्थित रहता है। इस का मूलरूप कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए जैनदर्शन ने इस ससार को अनादि और अनन्त बतलाया है।

ससार में अनादि पदार्थ भी है—

प्रश्न हो सकता है कि ससार में जितने भी पदार्थ दृष्टि-गोचर हो रहे हैं, उन का कोई बनाने वाला अवश्य है। किसी न किसी व्यक्ति ने उन का निर्माण अवश्य किया है। घड़ी को ही

ले लीजिए । इस को भी किसी ने तो बनाया है । घडा भी बिना बिना बनाए नहीं बनता । गली, बाजार, सडके, पुल आदि सभी वस्तुएँ बनाने से बनती है । जब ये सब वस्तुएँ-बिना बनाए नहीं बनी है, तो इतना बडा विशाल जगत बिना बनाए कैसे बन गया ? यह भी तो किसी ने बनाया ही होगा ? यह भी किसी रचयिता की रचना होगी ? और वह रचयिता ईश्वर है । ईश्वर ने ही इस विशाल जगत का निर्माण किया है ।

उपराउपरी देखने से उक्त युक्ति सत्य प्रतीत होती है, किन्तु जब गभीरता से विचार किया जाता है तो इस युक्ति मे कोई तथ्य दृष्टिगोचर नहीं होता । क्योंकि यह कोई सिद्धान्त नहीं है कि प्रत्येक पदार्थ किसी की रचना है । आत्मा को ही ले लीजिए । आत्मा एक पदार्थ है । जैनदर्शन और वैदिकदर्शन दोनों इस को नित्य मानते हैं, अज बतलाते हैं । दोनों दर्शनों का विश्वास है कि आत्मतत्त्व का किसी ने निर्माण नहीं किया है । गीता तां यहा तक कहती है—

न जायते म्रियते वा कदाचित्,

नाय भूत्वा भविता वा न भूय ।

*अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो,

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

अर्थात्—यह आत्मा किसी काल मे न जन्म लेता है और न मरता है । यह आत्मा हो करके न पुन होने वाला है । यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है । शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है ।

‡ नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैन दहति पावकः ।

न चैन क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत ॥

अर्थात्—हे अर्जुन ! इस आत्मा को शस्त्र आदि काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल आर्द्र (गीला) नहीं कर सकता और वायु इस आत्मा को सुखा नहीं सकती ।

गीताकार आत्मा को अच्छेद्य, अदाह्य, अवलेद्य, अशोष्य, नित्य, अचल, सदा स्थायी और सनातन मानते हैं। इस से स्पष्ट है कि गीताकार के मत में आत्मा किसी की कृति या रचना नहीं है। इस लिए यह कोई सिद्धान्त नहीं है कि प्रत्येक पदार्थ के पीछे कोई न कोई निर्माता अवश्य रहता है। यह सत्य है कि कुछ एक ऐसी वस्तुएँ हैं जिन को बनाया गया है। जैसे-घट, पट आदि। तथा जीव, अजीव आदि कुछ एक ऐसी वस्तुएँ भी हैं जो अनादि हैं, किसी ने उनका निर्माण नहीं किया है। यदि किसी भी पदार्थ को अनादि न माना जाए और यही मान लिया जाए कि सब पदार्थ किसी न किसी निर्माता को साथ लेकर चल रहे हैं। जहा-जहा पदार्थत्व है, वहा-वहा कर्तृत्व रहता है। अर्थात् कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है, जो बनाया न गया हो तो प्रश्न उपस्थित होता है कि ईश्वर भी एक पदार्थ है। उक्त सिद्धान्त को मान कर यदि हम चलते हैं, तो यह भी मानना होगा कि ईश्वर का भी कोई बनाने वाला होगा। जहा-जहा पदार्थत्व है, वहा-वहा कर्तृत्व है, इस सिद्धान्त से ईश्वर को वचाया नहीं जा सकता। जब घट-पट आदि सामान्य से पदार्थ भी किसी निर्माता की अपेक्षा रखते हैं, तो इतने

बड़े विनाल जगत का निर्माण करने वाले परमपिता परमात्मा का निर्माता भी कोई अवश्य होना चाहिए । यदि कहा जाए कि परमात्मा तो अनादि है, उसे बनाने वाला कौन हो सकता है ? तो “जहा-जहां पदार्थत्व है, वहां-वहां कर्तृत्व है” यह सिद्धान्त समाप्त हो जाता है । इस सिद्धान्त को भी पकड़ कर रखना और साथ में ईश्वर को उस से बचाना भी, ये दो बातें कैसे हो सकती हैं ? पुत्र को सत्ता स्वीकार करने पर उस के पिता से कैसे इन्कार किया जा सकता है ? वह तो मानना ही होगा । एक ओर कुआ है, तो दूसरी ओर खाई । इस से बचने का एक ही मार्ग है, वह यह कि जगत अनादि मान लिया जाए । यदि जगत को अनादि मान लेते हैं तो कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता, और सभी प्रश्न अपने आप समाहित हो जाते हैं ।

जगत्कर्ता ईश्वर पर आपत्तियाँ—

ईश्वर को जगत का निर्माता मान लेने पर ईश्वर पर अनेको आपत्तियाँ आती हैं । ईश्वर का ईश्वरत्व ही लड़खड़ा जाता है । ईश्वर को जगत का निर्माता स्वीकार कर लेने पर ईश्वर पर जो आपत्तियाँ आती हैं, मात्र दिग्दर्शन के लिए उन में से कुछ एक का न.चे की पक्तियों में निर्देश किया जाना है—

१—प्रत्येक पदार्थ जब ईश्वर की रचना है तो ईश्वर किस की रचना है ? जिम शक्ति ने ईश्वर का निर्माण किया है उसे बनाने वाला कौन है ?

२—ईश्वर ने समार को किम तत्त्व ने बनाया है ? कुम्हार जेने माटी, चाक आदि कारण-नामग्री में घडा. प्याला आदि

पदार्थों का निर्माण करता है, वैसे ही ईश्वर ने ससार रूप घड़े को किस माटी से तैयार किया है ? और वह माटी कहा से आई तथा उसे किस ने बनाया ?

३—ससार का निर्माता ईश्वर है, ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है, घट-घट का अन्तर्यामी है, इस तरह जब ईश्वर सर्वथा परिपूर्ण है, उस में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है, तो ईश्वर के बनाए हुए प्राणियों में भेद-भाव क्यों ? सभी प्राणी एक जैसे होने चाहिए थे ? पर देखा जाता है कि जगत में सभी प्राणी एक जैसे नहीं हैं, उन में अनेकता है। कोई लला है तो कोई लगडा, कोई अन्धा है तो आखी वाला, कोई निर्धन है तो कोई धनी, कोई प्रतिभाशाली है तो कोई मूर्ख, कोई राजा है तो कोई रूक, कोई दाता है तो कोई भिखारी, कोई ठाकुर है तो कोई पुजारी, कोई पुरुष है तो कोई हीजडा, कोई चोर है तो कोई गाठ-कतरा, कोई जुआरी है तो कोई व्यभिचारी, कोई देशद्रोही है तो कोई धर्मद्रोही। जगत के प्राणियों में इस प्रकार का अन्य भी द्वैविध्य पाया जाता है। सर्वज्ञ और सर्वदर्शी भगवान की रचना में यह अन्तर क्यों ? कोई अच्छा और कोई बुरा यह पक्षपात क्यों ? यदि ईश्वर जगत का निर्माता है तो उस की सृष्टि में यह विविधता क्यों ?

४—ईश्वर पूर्णतया स्वतन्त्र है, वह किसी के अधीन नहीं है, सर्वथा स्वाधीन है। अपनी ही इच्छानुसार जगत का निर्माण करता है तो उस ने ससार में दुःख की रचना क्यों की ? ईश्वर ने सारे ससार को एकदम सुखमय क्यों नहीं बना डाला है ? दुःख की रचना करके उस ने प्राणिजगत को क्यों आकुल-व्याकुल बना दिया है ? यदि कहा जाए कि दुःख पापों का

परिणाम है, जीवनगत बुराईयो का फल है और पाप का फल यदि दुःख न होता तो मनुष्य निडर हो जाता, जी भर कर पाप करने में जुट जाता, ऐसी दशा में सारा ससार ही नरक बन जाता, इसलिए ईश्वर ने दुःख की रचना की है। तो हम पूछते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने प्राणियों में पापकर्म करने की बुद्धि ही क्यों उत्पन्न की ? वास के अभाव में वांसुरी कहा ? ईश्वर यदि मानव में पापमय बुद्धि का निर्माण न करता तो पाप हो ही नहीं सकता था। कितनी विचित्र बात है कि पहले तो ईश्वर ने मनुष्य आदि प्राणियों में पापकर्म करने की बुद्धि उत्पन्न कर दी और जब मनुष्य आदि प्राणी पाप करते हैं तो ईश्वर उन्हें दुःखरूप दण्ड दे डालता है। न ईश्वर पापबुद्धि को उत्पन्न करता और न ससार के प्राणी पाप करते। जब पाप करने की बुद्धि ईश्वर ने स्वयं पैदा की है तो उस की जवाबदारी ईश्वर पर ही ठहरती है, उस का उत्तरदायित्व मनुष्य आदि प्राणियों पर कैसे आ सकता है ? ऐसा करने में ईश्वर को न्यायकारी या दयालु कैसे कहा जा सकता है ?

५—ईश्वर की सृष्टि में जितने मनुष्य आदि प्राणी हैं, सब में विचार-सम्बन्धी भी एकता नहीं है। पशु-पक्षियों की बात तो जाने दीजिए। मनुष्यों को ही ले लें। मानवजगत नाना मतों और सम्प्रदायों में बटा हुआ है। सब के भिन्न-भिन्न विश्वास हैं। सनातनधर्मी भाई कहते हैं कि ईश्वर मूर्तिपूजा से प्रसन्न होता है और मुसलमान कहते हैं कि ऐसा करने से वह रुष्ट हो जाता है। ऐसा क्यों ? एक ही रचयिता की रचना में यह मतभेद क्यों ? क्या ईश्वर एक नहीं है ? हिन्दुओं का ईश्वर अलग है और मुसलमानों का अलग ? यदि ईश्वर है और वह एक

है तो वह प्रत्यक्ष हो कर अपनी सारी स्थिति क्यों नहीं समझा देता ? अपने ही नाम पर अपनी ही सन्तति को मुर्गों की भाँति क्यों लडने देता है ?

६—वैदिकधर्म को मानने वाले लोग वेद को ईश्वर की रचना मानते हैं और मुसलमान कुरान को खुदा का इलहाम कहते हैं। विचित्रता यह है कि वेद और कुरान दोनों में आकाश और पाताल सा अन्तर मिलता है। ऐसा क्यों ? ईश्वर भी अच्छा रहा, जो कभी कुछ कहता है, और कभी कुछ। मुसलमानों को काफ़िरो को मार देने में स्वर्ग का प्रलोभन देता है और हिन्दुओं से कहता है कि ये म्लेच्छ हैं, इन से दूर रहो। इस प्रकार यह विरोध क्यों है ? यदि कहा जाए कि यह विरोध लोगों का अपना पैदा किया हुआ है, तो हम पूछते हैं कि विरोध पैदा करने वाले ऐसे लोगों को ईश्वर ने पैदा ही क्यों किया ?

७—वैदिकधर्म के अनुयायी लोग वेदों को ईश्वरकृत या ईश्वर की रचना मानते हैं। इसी मान्यता ने अपौरुषेयवाद को जन्म दिया है। पुरुषकृत वस्तु पौरुषेय और ईश्वर जिस तत्त्व का निर्माता हो उसे अपौरुषेय कहते हैं। वैदिक सस्कृति के प्रतिनिधि व्यक्ति वेदों को अपौरुषेय स्वीकार करते हैं। वेदों को मानने वाले दो प्रकार के लोग हैं, एक सनातनधर्मी और दूसरे आर्यसमाजी। सनातनधर्मी और आर्यसमाजी दोनों ने वेदों को ईश्वरकृत माना है। दोनों ही वेदविहित आदेशों, उपदेशों तथा सन्देशों को ईश्वरीय स्वीकार करते हैं। पर दोनों के क्रियाकाण्डों में, आचार-विचारों में महान् अन्तर

पाया जाता है। एक वेदो द्वारा मूर्तिपूजा का समर्थन करता है, तो दूसरा उन्ही वेदो को आधार बना कर उस का निषेध करता है। एक वेदो से पशुबलि और क्षमासाहार का विधान करता है और दूसरा उस का विरोध। एक वेदो से श्राद्ध, मृतकक्रिया आदि अनुष्ठानो को प्रमाणित करता है, और दूसरा उन को सर्वथा अप्रामाणिक ठहराता है। इस प्रकार वैदिक धर्म के अनुयायी लोगो मे वेदवाक्यो को लेकर पारस्परिक महान मतभेद और विरोध पाया जाता है। यदि ईश्वर ही सर्व-सर्वो है, और वस्तुतः वेद उसी को रचना है, तो अपने ही वेदो को आचार-विचार सम्बन्धी युद्ध के अखाड़े का कारण क्यों बनने देता है ? ईश्वर ने ऐसे विरोध-मूलक वेदो का निर्माण ही क्यों किया है ? जनमानस को लड़ाने वाले वेदो को बनाने की आवश्यकता ही क्या थी ? यदि कहा जाए कि वेदो मे परस्पर विरोध रखने वाली कोई बात नहीं है, विरोध तो मनुष्य ने स्वयं अपनी बुद्धि से पैदा कर लिया है, तो हम पूछते हैं कि ईश्वर ने ऐसी बुद्धि वाले मनुष्यों को उत्पन्न ही क्यों किया ? वेदो को निमित्त बना कर जो परस्पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को कोसते हैं, उन को जन्म देने की आवश्यकता ही क्या थी ? यदि यह जैसे-तैसे हो ही गया था तो वेदमूलक सघर्षो को समाप्त करने के लिए ईश्वर को अपने आदेश स्पष्ट कर देने चाहिए थे। उसने आज तक प्रत्यक्षरूप से यह स्पष्टीकरण क्यों नहीं किया ? वह जनमानस को भ्रम मे क्यों रख रहा है ?

उक्त पक्तियों में जगत्कर्ता ईश्वर पर आने वाली जितनी आपत्तियों का उल्लेख किया गया है इन के अलावा ऐसी अन्य भी अनेकों आपत्तियाँ उपस्थित की जा सकती हैं, किन्तु विस्तारभय से हम यही विश्राम लेते हैं । इन्हीं आपत्तियों का कोई सन्तोषजनक समाधान नहीं मिलता है, तो अधिक उल्लेख करने की आवश्यकता भी क्या है ?

ईश्वर की प्रेरणा से कुछ नहीं होता—

वैदिकदर्शन का विश्वास है कि मनुष्य जो कुछ करता है, वह सब ईश्वरीय सकेत के आधार पर करता है । मनुष्य जो खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, अधिक क्या ससार के प्राणियों द्वारा जो कुछ भी होता है, उस का मूलप्रेरक ईश्वर है । ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता । इसी विश्वास को आधार बना कर कहा जाता है कि “करे करावे आपो आप, मानुष के कुछ नाही हाथ ।” पत्ता भी हिलता है तो उस की रजा से, यह उक्ति भी उक्त विश्वास के कारण ही जन्म ले सकी है । वैदिकदर्शन के मतानुसार काठ को पुतली को जैसे बाजीगर नचाता है, वैसे ही ईश्वर मनुष्य को नचाता है उस से पुण्य और पाप के खेल करवाता रहता है । किन्तु जैनदर्श का ऐसा विश्वास नहीं है । वास्तव में बात ऐसी है भी नहीं । ईश्वर ही सब कुछ करता है, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, यह एक भ्रान्त तथा तथ्यहीन विचारधारा है । इस के अन्धेरे में तो पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार को फलने का तथा खुल कर खेलने का अवसर मिलता है । फिर तो दुनिया भर के पापी यही कहेंगे कि हम पाप थोड़े ही कर रहे हैं । हम कुछ

नहीं करते हैं, जो कुछ होता है वह सब ईश्वर करता है। हम सब तो उस के हाथ के खिलौने हैं। एक दिन दुर्योधन ने वासुदेव श्री कृष्ण से भी यही कहा था—

जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिः,

जानाम्यधर्म, न च मे निवृत्तिः ।

केनापि देवेन हृदि स्थितेन,

यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥

अर्थात्—हे केशव ! धर्म-कर्म के सम्बन्ध में मैं खूब जानता हूँ, पर उस पर चलना मेरे लिए मुश्किल है और अधर्म के मार्ग से भी मैं परिचित हूँ, पर उस से हट नहीं सकता। क्योंकि मेरे जीवन की वागडोर मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो ईश्वर के हाथ की कठपुतली हूँ। वह जैसे मुझे नचाता है वैसा ही नाच नाचता रहता हूँ।

ईश्वर को कर्ता या प्रेरक मान लेने पर दुनिया में न कोई पापी रहेगा और न कोई धर्मी रहेगा ? क्योंकि पापी और धर्मी जो कुछ कर रहे हैं, उस का मूल प्रेरक ईश्वर है, उसी के सकेतानुसार ससार का घटीयत्र चल रहा है, इसलिए पाप और धर्म का उत्तरदायित्व भी ईश्वर पर आ गिरता है। इस तथ्य को एक उदाहरण से समझिए। कल्पना करो कि एक व्यक्ति है, वह अपने पुत्र को आज्ञा देता है। वह कहता है कि पुत्र ! वह देखो, सामने एक लड़का खड़ा है, जाओ, उस के मुख पर एक तमाचा मार दो। पिता की आज्ञा मिलते ही आज्ञाकारी पुत्र भट्ट दौड़ा और उस ने उस लड़के के मुख पर जोर से एक तमाचा दे मारा, वापिस आकर अपने पिता से बोला—पिता

जी ! आप के आदेशानुसार मैंने उस के तमाचा मार दिया है । इधर तमाचा खाकर लडका रोता हुआ अपने पिता के पास गया । पिता ने रोने का कारण पूछा, तो बोला—मुझे अमुक लडके ने मारा । बिना कारण पुत्र की मारपीट की बात सुन कर पिता को क्रोध आ गया और तत्काल जाकर उस ने तमाचा मारने वाले लडके को पकड़ लिया, लगा उस के तमाचे टिकाने, तो उस लडके ने कहा—मेरा क्या दोष है ? मुझे तो पिता जी ने कहा था । पिता जी के कहने पर ही मैंने इस के तमाचा मारा है । अब कहिए, दोषी कौन है ? यदि गभीरता से विचार किया जाए तो किस को दोषी ठहराया जायगा ? उत्तर स्पष्ट है । जिस की आज्ञा से जो कार्य हुआ है, उस से होने वाली हानि का उत्तरदायित्व आज्ञा देने वाले पर ही रहता है, आज्ञा मानने वाले पर नहीं । सेनापति यदि सेना को किसी स्थान पर आक्रमण करने की आज्ञा प्रदान करता है, तो उसकी जबाबदारी सेनापति पर है । जनता पर लाठी-चार्ज (Lathi Charge) करने वाले सिपाहियों पर लाठी-चार्ज का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता, उस का उत्तरदायित्व तो लाठी-चार्ज का हुक्म देने वाले मैजिस्ट्रेट (Magistrate) पर हुआ करता है । ठीक इसी प्रकार यदि यह मान लिया जाए कि सब कुछ भगवान या ईश्वर के हुक्म से होता है, तो उस हुक्म को मानने वाले लोगो ने जो कुछ किया है, उसका उत्तरदायित्व भी ईश्वर पर रहेगा, उस उत्तरदायित्व से ईश्वर कभी बच नहीं सकता । जब जीवन की प्रत्येक शुभाशुभ प्रवृत्ति का मूल ईश्वर है, उसी की प्रेरणा से या आज्ञा से जीवन में सब घटनाएं घटित होती हैं तब घटनाजन्य परिणामो का

उत्तरदायी ईश्वर ही होगा, अन्य कौन हो सकता है ? क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को ऐसी प्रेरणा प्रदान करता और न मनुष्य उस प्रेरणाजन्य कार्य में प्रवृत्त होता ।

ईश्वर को ससार का हर्ता-कर्ता मान कर यदि चलते हैं तो यह भी मानना होगा कि ससार में जो कुछ हो रहा है, वह सब ईश्वर करा रहा है । धर्मी जो धर्म करता है, दान करता है, पुण्य करता है, किसी को सहायता प्रदान करता है तथा पापी पाप करता है, गाय, भैंस, बकरी आदि प्राणियों की गरदनो पर छुरिया चलाता है, व्यभिचार करता है, सती-पाध्वी सुशीला नारी का शील-भग करता है, अन्य जितने भी वह दुष्कर्म करता है उन सब की जबाबदारी ईश्वर पर आ जाती है । जब जीवनगत पुण्य पाप का कर्ता ईश्वर मान लिया जायगा तो यह भी मानना पड़ेगा कि पुण्य-पाप का फल ईश्वर को ही मिलना चाहिए, मनुष्य को नहीं । पर व्यवहार इस से सर्वथा विपरीत है । ससार में मनुष्य ही सुख-दुःख का उपभोग करता देखा जाता है । इस व्यवहार से यह भली भाँति प्रमाणित हो जाता है कि मनुष्य जो कुछ करता है ईश्वर का उस से कोई सम्बन्ध नहीं है, उस में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है । ईश्वर की प्रेरणा से कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है वह मनुष्य स्वयं अपनी इच्छा से करता है ।

जैसे जीवनगत पाप के साथ ईश्वर का कोई सम्बन्ध नहीं है ऐसे ही जीवनगत पुण्य के साथ भी ईश्वर का कोई सम्बन्ध नहीं है । ईश्वर मनुष्य को न गिराता है और न उठाता है । मनुष्य के काम, क्रोध आदि विकार उसे गिराते हैं और अहिंसा, सयम, तप का आचरण मनुष्य को ऊँचा उठाता है । एक बार

अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि मनुष्य किस की प्रेरणा से पाप करता है, न चाहता हुआ भी पाप में क्यों प्रवृत्त हो जाता है ? इस पर श्री कृष्ण ने कहा था—अर्जुन ! काम, क्रोध आदि विकार ही मनुष्य को पापमय मार्ग पर ले जाते हैं, इन्हीं के प्रभाव से मनुष्य कुपथगामी बनता है । उस समय श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि पाप ईश्वर कराता है । उन्हो ने ईश्वर का नाम तक नहीं लिया । उन्हो ने उस समय वास्तविक तथ्य अर्जुन के सामने रखा था । वस्तुतः मनुष्य की पापमय वृत्तियों के साथ ईश्वर का कोई सरोकार नहीं है । पाप का उत्तर-दायित्व मनुष्य पर है । जिस प्रकार मनुष्य द्वारा किए गए पाप के साथ ईश्वर का कोई सम्बन्ध नहीं है, ठीक उसी प्रकार जीवन के उद्धार या उत्थान के साथ भी ईश्वर का कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि ईश्वर ही हमारा उद्धार करने वाला होता तो हम कभी के ऊपर उठ गए होते । हमारा उद्धार करने वाला अन्य कोई नहीं है । जब ठठेगे तो अपनी स्वयं की अहिंसा और सत्य की साधना की यहूरी अगड़ाई लेकर अपने आप ही उठेंगे । भगवान् महावीर ने “अप्पा कत्ता विकत्ता य” यह कहकर मनुष्य को स्वयं अपने जीवन का निर्माता उद्घोषित किया है । योगवशिष्ठकार ने “नरं कर्ता नरो भोक्ता, नर सर्वेश्वरेश्वर” यह बतला कर यही ध्वनित किया है कि मनुष्य ही अच्छे-बुरे कर्म करता है और उनका फल भी मनुष्य अपने आप ही भोगता है, यह मनुष्य तो ईश्वर का भी ईश्वर है । गीता अ० ६, श्लोक ५ में भगवान् कृष्ण भी इसी सत्य की प्रतिष्ठा करते हुए कहते हैं—

❀ देखो गीता, अ० ३ श्लोक ३६-३७

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं, नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥

अर्थात्—मनुष्य अपनी आत्मा का स्वयं उद्धार करे, उसे अधोगति में ले जाने का वह यत्न न करे । क्योंकि यह अपना शत्रु-स्वयं ही है । बुराई के साधे में ढलकर मनुष्य स्वयं अपना शत्रु और जीवन पर अच्छाईयों का रग चढाने पर यह स्वयं अपना-मित्र बन जाता है । भाव यह है कि आत्मजागरण की अगुआई लेकर मनुष्य सब कुछ कर सकता है । अपने उद्धार के लिए उसे ईश्वर का मुख ताकने की आवश्यकता नहीं है ।

ईश्वर भाग्य-विधाता नहीं है—

वैदिक धर्म का विश्वास है कि ईश्वर मनुष्य के तथा ससार के समस्त चराचर प्राणियों के भाग्य का निर्माण करता है, इस लिए वह भाग्यविधाता है । किन्तु जैनधर्म का ऐसा विश्वास नहीं है । जैनधर्म कहता है कि भाग्य का निर्माण मनुष्य स्वयं करता है । वह अपने ही शुभाशुभ आचरण के द्वारा अपने भाग्य के महल को खंडा कर लेता है, ईश्वर का उस से कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि ईश्वर को मनुष्य के भाग्य का निर्माता मान लिया जाए तो यह भी मानना पड़ेगा कि मनुष्य जीवन में जो दुराचारप्रधान प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, वे भी ईश्वर ही कराना हैं । क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य का जैसा अशुभ भाग्य बना दिया है, वह उसी के अनुसार ससार में अशुभ प्रवृत्तियाँ करता है । इस तथ्य को एक उदाहरण से समझिए । कल्पना करो । ईश्वर ने एक व्यक्ति को कसाई बना दिया है, चोर या डाकू बना दिया है तो निश्चित है कि वह अपने स्वभावानुसार

पशुओं की गर्दनो पर छुरिया चलाएगा, हत्याएं करेगा, लोगों को लूटेगा, उन के धन, परिजन का अपहरण करेगा । परन्तु इस में उस मनुष्य का कोई दोष नहीं होगा । क्योंकि यदि ईश्वर उसे कसाई, डाकू या चोर न बनाता तो वह ऐसे दुराचारप्रधान दुष्टकर्म न करता । ईश्वर को भाग्यविधाता मान कर यह स्वीकार करना ही होगा कि मनुष्य, पशु आदि के जीवन में जो अशुभ प्रवृत्तियाँ चलती हैं, उन की जबाबदारी ईश्वर पर है । यदि कहा जाए कि ईश्वर कब कहता है कि मनुष्य बुरे कर्म करे ? तो हम पूछते हैं कि मनुष्य बुरे कर्म क्यों करता है ? इसीलिए न कि उस की बुद्धि दूषित है, खराब है । दूषित तथा खराब बुद्धि की प्राप्ति का कारण क्या है ? मनुष्य का भाग्य, और उस दुष्ट भाग्य की रचना किस ने की है ? उत्तर स्पष्ट है, ईश्वर ने । न ईश्वर मनुष्य का ऐसा दुष्ट भाग्य बनाता और न मनुष्य ऐसे दुष्ट कर्मों का आवरण करता । जब ईश्वर ने स्वयं ही मनुष्य का दुष्ट भाग्य बना डाला है तो विवशता से मनुष्य को भी वैसे कार्य करने पड़ते हैं । इस तरह मनुष्य आदि के जीवन में जो भी अशुभ प्रवृत्तियाँ चलती हैं उन का मूल परम्परा से, ईश्वर ही प्रमाणित होता है । इस प्रकार ईश्वर को भाग्यविधाता मान लेने पर उस पर ससार के सभी दोषों का उत्तरदायित्व आ गिरता है और मनुष्य उस उत्तरदायित्व से सर्वथा मुक्त हो जाता है ।

इस सत्य को एक और उदाहरण से समझिए ? कल्पना करो । एक पापी व्यक्ति है । दिन रात पापाचार में मग्न रहता है । एक दिन उस से किसी धर्मी ने पूछा, भाई !-तू इतना समझदार हो कर पाप क्यों कर रहा है ? तुझे परम-पिता

लेने पर ईश्वर पर ही दोषों का उत्तरदायित्व आ जाता है। इसलिए ईश्वर भाग्यविधाता नहीं है, यही मानना उपयुक्त और उचित प्रतीत होता है।

इस के अलावा, भाग्य का विधाता ईश्वर समभावी है, उस के यहाँ राग, द्वेष का चिह्न भी नहीं है। फिर उस ने भाग्य का निर्माण करते समय किसी का भाग्य अच्छा और किसी का भाग्य बुरा क्यों बना दिया है? सब प्राणियों का भाग्य उसे एक-जैसा बनाना चाहिए था। पर देखा जाता है, कोई तो ऐसा भाग्यशाली है कि लक्ष्मी उस के चरण चूमती है, गगनचुबी अट्टालिकाओं में रमणियों के साथ आनन्द लूटता है और कोई ऐसा भाग्यहीन है कि कौड़ी-कौड़ी को तरसता है, भूखा मरता है, दिन रात परिश्रम करने पर भी खाली ही रहता है। अपने परिवार का तो क्या, आराम के साथ अपना भी पेट नहीं पाल सकता। बेचारा भूखा सोता है। भूख की आग से झुलसा हुआ ही तड़प-तड़प कर जीवन खो बैठता है। वीतरागी और समभावी ईश्वर के दरबार में यह अन्धेरे क्यों? यदि यह कहा जाए कि यह सब तो मनुष्य के दुष्ट कर्मों का परिणाम है तो हम पूछते हैं कि ईश्वर ने उस का ऐसा भाग्य ही क्यों बनाया, जिस से वह दुष्टकर्म करे? वस्तुतः ईश्वर को भाग्यविधाता मान कर उस पर जो आपत्तियाँ आती हैं, उन का कोई सन्तोषजनक समाधान नहीं है। इसीलिए जैनदर्शन कहता है कि भाग्य का निर्माण मनुष्य स्वयं करता है। अच्छा भाग्य बनाए या बुरा, यह सब मनुष्य के हाथ की बात है। परमपिता परमात्मा का उस में कोई दखल नहीं है।

ईश्वर कर्मफलप्रदाता नहीं है—

ईश्वर को ससार का निर्माता मानने वाले लोग कहते हैं कि ईश्वर जहा ससार की रचना करता है वहा वह ससार मे शुभाशुभ कर्म करने वाले प्राणियो को उन के कर्मों के अनुसार शुभाशुभ-फल भी देता है किन्तु जैनदर्शन का ऐसा विश्वास नहीं है। जैनदर्शन कहता है कि ससारी जीवो की सुख, दुख, सम्पत्ति, विपत्ति, ऊँच और नीच जितनी भी विभिन्न अवस्थाएँ दृष्टिगोचर-होती हैं उन सब का मूल कारण कर्म है। जीवो की उक्त अवस्थाओं के साथ ईश्वर का कोई सम्बन्ध नहीं है। कर्मवाद के मर्मज्ञ विद्वान् सन्त देवचन्द्र कहते हैं—

रे जीव ! साहस आदरो, मत थावो तुम दीन ।

सुख दुःख सम्पद् आपदा, पूरब कर्म अधीन ॥

अर्थ स्पष्ट है। विद्वान् सन्त ने मनुष्य को सावधान करते हुए कहा है कि तू साहसी बन, दीन, हीन होने की तुझे क्या आवश्यकता है ? तेरा सुख, दुख, सम्पत्ति, विपत्ति सब पूर्वकृत कर्मों के अधीन है। पूर्व जो कुछ तूने बोया है, वही तेरे सामने आने वाला है। अतः अपने को निराश मत कर। एक और विद्वान् भी इसी सत्य को अपने ढंग से प्रकट करते हैं—

स्वयं कर्म करोत्यात्मा, स्वयं तत्फलमश्नुते ।

स्वयं भ्रमति ससारे, स्वयं तस्माद् विमुच्यते ॥

अर्थात्—आत्मा स्वयं ही कर्म करने वाला है और स्वयं ही उस का फल भोगने वाला है। आत्मा स्वयं ही ससार मे भ्रमण करता है, कभी नरक, कभी स्वर्ग और कभी मनुष्यलोक मे

चला जाता है। तथा यही आत्मा एक दिन धर्म-साधना के द्वारा स्वयं ही कर्म-बन्धन से विमुक्त हो जाता है।

जैनदर्शन का विश्वास है कि मनुष्य जो कर्म करता है, उन कर्मों का फल देने वाली, तथा जीव को एक गति से दूसरी गति में ले जाने वाली ईश्वर नाम की कोई शक्ति नहीं है। संसार के पदार्थों में जो परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं, वे स्वयं ही प्राकृतिक नियमों के अनुसार होते रहते हैं। वहां ईश्वर को माध्यम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, जल को ही ले लीजिए। धूप की उष्णता पा कर जल भाप बनकर आकाश में उड़ जाता है। आकाश के शीत भाग में पहुँच वह भाप छोटे-छोटे जल बिन्दुओं के रूप में परिवर्तित हो कर मेघ के रूप में दिखलाई देती है। फिर मेघों के भारी हो जाने पर वर्षा का होना, बिजली का चमकना, गड़गड़ाहट का घोर शब्द होना आदि जितनी भी बातें देखी जाती हैं, ये अपने-आप ही सदा होती रहती हैं। इन का कोई संचालक नहीं है। ये सब घटनाएँ व परिवर्तन प्राकृतिक नियमों के अनुसार स्वतः ही होते रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को उस के पूर्वकृत कर्म का फल देने वाला, एक योनि से दूसरी योनि में ले जाने वाला, माता के गर्भ में भ्रूण अवस्था से लेकर यौवन और वृद्धावस्थापर्यन्त शरीर की वृद्धि व उस का ह्रास करने वाला तथा जीवन को अन्य जितनी भी अवस्थाएँ दृष्टिगोचर होती हैं, उन को निश्चित एवं व्यवस्थित करने वाला ईश्वर नाम का कोई पुरुष-विशेष या शक्ति-विशेष नहीं है। ये सब कार्य कर्मजन्य प्राकृतिक नियमों के अनुसार अपने आप ही सदा होते रहते हैं।

जैनदर्शन की दृष्टि से कर्म परमाणु-स्वरूप है। वे ही समय आने पर प्राकृतिक नियमों के अनुसार मनुष्य को अपना फल दे डालते हैं। कर्म-परमाणु किस पद्धति से अपने कर्ता को फल प्रदान करते हैं? इस की भावी कर्मवाद के प्रकरण में दिखलाई जा चुकी है। जिज्ञासु उस प्रकरण को देखने का कष्ट करें।

जैनदर्शन ईश्वर को कर्मफल-प्रदाता स्वीकार नहीं करता है। ईश्वर को यदि कर्मफल-प्रदाता मान लिया जाए तो ईश्वर जीवों को फल किस प्रकार देता है? यह विचारणीय है। वह स्वयं साक्षात् तो दे ही नहीं सकता क्योंकि ईश्वर को कर्मफल-प्रदाता मानने वाले लोग उसे निराकार बतलाते हैं और यदि वह साकारावस्था में प्रत्यक्षरूप से फल दे तो इस बात को मानने से किसे इन्कार हो सकता है? परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता। यदि वह राजा आदि के द्वारा जीवों को उनके कर्मों का दण्ड दिलवाता है तो ईश्वर पर अनेकों दोष आते हैं। जानकारी के लिए कुछ एक दोषों का वर्णन नीचे की पक्तियों में किया जाता है —

१—ईश्वर को यदि किसी धनी के धन को चुरा या लुटा कर उस धनी के पूर्वकृत कर्म का फल देना अभीष्ट है, तो ईश्वर इस कार्य को स्वयं तो आकर करता नहीं है, वह किसी चोर या डाकू द्वारा ही ऐसा करा सकता है। और जिस चोर या डाकू द्वारा ईश्वर धनी को अशुभ कर्मजन्य अशुभ फल दिलवाएगा तो चोर या डाकू ईश्वर की आज्ञा का पालक होने से निर्दोष माना जाएगा। तथापि दोषों ठहराकर पुलिस जो उसे पकड़ लेती है और दण्ड देती है वह ईश्वर के न्याय से बाहिर की बात माननी पड़ेगी। यदि उसे भी ईश्वर के न्याय में मान कर

चोर को चोरी करने का दण्ड पुलिस द्वारा दिलवाना आवश्यक समझा जाएगा तो वह ईश्वर का अच्छा अन्धेर न्याय है कि एक ओर तो वह स्वयं धनी को दण्ड देने के लिए चोर को उस के घर भेजता है और दूसरी ओर पुलिस द्वारा उस चोर को पकड़वाता है। क्या यह '—चोर को चोरी करने की बात कहे और शाह से जागने की—, इस कहावत के अनुसार ईश्वर में दोगलापन नहीं आ जाएगा ?

ईश्वर ने प्राणदण्ड देने के लिए ही कसाई, चण्डाल तथा सिंह आदि हिंसक जीव पैदा किए हैं। तदनुसार वे प्रतिदिन हजारों जीवों को मार कर उन के कर्मों का फल उन्हें देते हैं। ईश्वर को कर्मफल-प्रदाता मान लेने पर ये सभी जीव निर्दोष समझने चाहिए। क्योंकि वे भी ईश्वर की प्रेरणा के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। यदि ईश्वर इन जीवों को निर्दोष माने तब उस के अन्य सभी जीव जो कि दूसरों को किसी न किसी प्रकार की हानि पहुँचाते हैं, निर्दोष ही समझने चाहिए। यदि उन्हें भी दोषी माना जाएगा तो यह उन के साथ महान अन्याय होगा। क्योंकि राजा की आज्ञा के अनुसार अपराधियों को उन के अपराध का दण्ड देने वाले जेलर, फासी लगाने वाले चण्डाल आदि सभी जीव जब न्याय की दृष्टि से निर्दोष माने जाते हैं, तब उन के समान ईश्वर की प्रेरणानुसार अपराधियों को उन के अपराध का दण्ड देने वाले प्राणी दोषी कैसे हो सकते हैं ?

२—ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ माना जाता है, अतः उस के द्वारा दो गई सजा अमिट होनी चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है। उदाहरण के लिए, ईश्वर ने किसी व्यक्ति को उस के अशुभ कर्म का फल देकर उन के नेत्रों की नज़र कमजोर कर

दी । इस से वह न तो कोई दूर की वस्तु साफ देख सकता है, और न छोटे-छोटे अक्षरो वाली कोई पुस्तक ही पढ़ सकता है । ईश्वर का दिया हुआ यह दण्ड अमिट होना चाहिए था, परन्तु उस व्यक्ति ने डाक्टर से ऐनक ले ली और आखो पर लगा कर ईश्वर की दी हुई सजा को निष्फल कर दिया । वह ऐनक लगा कर दूर की चीज साफ देख लेता है और बारीक से बारीक अक्षर भी पढ़ लेता है । इसी भाँति ईश्वर की भेजी हुई प्लेग, हैजा आदि बीमारियों को डाक्टर लोग, सेवासमितियाँ अपने अनथक परिश्रम से बहुत कम कर देती हैं । इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर का दिया हुआ दण्ड अमिट नहीं रहने पाता है । लोगो द्वारा उसे समाप्त या कम कर दिया जाता है । इस के अलावा, कर्मों का फल भुगताने के लिए भूकम्प भेजते समय ईश्वर को यह भी ख्याल नहीं रहने पाता कि जहाँ मेरी आराधना और उपासना होती है, ऐसे मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि धर्म-स्थानों को नष्ट करके अपने उपासकों की सम्पत्ति को नष्ट न होने दूँ । सर्वदर्शी भगवान् अपने स्थानों की यह दुरवस्था क्यों करता है ?

३—ससार जानता है कि चोर, डाकू आदि आततायी लोगो की सहायता करना एक भयंकर पाप है । ऐसा करना लोक-विरुद्ध होने के साथ-साथ धर्मविरुद्ध भी है । यदि लोग चोर, डाकू आदि दुष्ट लोगो की स्वार्थवश सहायता करते हैं तो वे शासन-व्यवस्था के अनुसार दण्डित किए जाते हैं ? ऐसी दशा में जो ईश्वर को कर्मफलप्रदाता मानते हैं और यह समझते हैं कि किसी का जो दुःख मिलता है, वह उस के अपने कर्मों का फल है और वह फल भी ईश्वर का दिया हुआ है । फिर भी यदि वे

किसी अन्धे, लूले, लगड़े, अनाथ और असहाय की सहायता करते हैं, तो यह ईश्वर के साथ विद्रोह नहीं तो और क्या है ? क्या वे ईश्वर के चोर की सहायता नहीं कर रहे ? क्या ईश्वर ऐसे द्रोही व्यक्तियों पर प्रसन्न रह सकेगा ? इस के अलावा, यदि—‘दुःखी और असहाय व्यक्ति की सहायता करना, ईश्वर के साथ द्रोह करना है—’ ऐसा मान लिया जाए तो दया, दान आदि सात्त्विक और परोपकारपूर्ण अनुष्ठानों का कुछ महत्त्व रह सकेगा ? उत्तर स्पष्ट है, बिल्कुल नहीं ।

४—ईश्वर जीवों के कृतकर्मों के अनुसार उन के शरीर आदि का निर्माण करता है । जीवों के कर्मों के अनुसार ही वह जीवों को फल देता है । अपनी इच्छानुसार वह कुछ नहीं कर सकता । ऐसी दशा में यह मानना पड़ेगा कि ईश्वर परतन्त्र है । और परतन्त्रता की बेडियों में जकड़ा व्यक्ति कभी ईश्वर नहीं कहा जा सकता । जुलाहा जैसे कपड़े बनाता है, किन्तु वह परतन्त्र है । स्वार्थ, परिवार, समाज आदि के बन्धनों में बन्धा हुआ है । इसलिए उसे ईश्वर नहीं कहा जा सकता । कर्माधीन होने से ठीक ऐसी ही स्थिति ईश्वर की है । जीवों के किए हुए कर्मों से वह रत्ती भर भी इधर-उधर नहीं जा सकता । उसे सब कुछ कर्मों के अनुसार ही करना पड़ता है । इस से ईश्वर की परतन्त्रता स्पष्ट ही है ।

५—किसी प्रान्त में किसी सुयोग्य न्यायप्रिय शासक का शासन हो तो उस के प्रभाव से चोरी, डाकुओं तथा आततायी लोगों का चोरी आदि दुष्टकर्म करने में ज़रा साहस नहीं पड़ता और उद्वण्डता छोड़ कर वे प्रायः सत्पथ अपना लेते हैं । जिस से प्रान्त में शान्ति स्थापित हो जाती है और वहाँ के लोग निर्भयता से सानन्द यत्र-तत्र विहरण करते हैं । परन्तु यह समझ में

नहीं आता कि जब ससार का शासक ईश्वर है और वह ऐसा शासक है जो सर्वथा दयालु है, न्यायशील है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और सर्वदर्शी है, तथापि ससार में बुराई कम नहीं होने पाती। मासाहारियो, व्यभिचारियो और चोर आदि हिंसक लोगो का आधिक्य ही दृष्टिगोचर हो रहा है। सर्वत्र छल, कपट और ईर्ष्या-द्वेष की आग जल रही है। ऐसी दशा में कैसे कहा व माना जाए कि ईश्वर ससार का शासक है ?

६—जब कोई मनुष्य चोरी करता है तो उस पर राज्य की ओर से व्यवस्थित ढंग से अभियोग चलाया जाता है। यह प्रमाणित होने पर कि उस व्यक्ति ने चोरी की है, या अमुक अपराध किया है तो न्यायाधीश (जज) उस को जेल या जुरमाना आदि का उपयुक्त दण्ड देता है। तब अपराधी व्यक्ति तथा अन्य लोग यह जान जाते हैं कि चोरी आदि दुष्कर्मों का फल जेल आदि के रूप में दण्ड मिलता है। इस दण्ड का ज्ञान होने पर वह व्यक्ति और साधारण जनता यह भी जान जाती है कि चोरी आदि दुष्ट कर्म नहीं करने चाहिए। यदि किए जाएंगे तो जेल आदि के रूप में दण्ड भुगतना पड़ेगा। फल-स्वरूप भविष्य में किसी व्यक्ति का चोरी आदि लोकविरुद्ध तथा राज्यविरुद्ध कार्य करने में जरा भी साहस नहीं होने पाता। जनता का सुधार हो, इसी उद्देश्य से अपराधी को दण्ड दिया जाता है। परन्तु यदि किसी देश का शासक किसी अपराधी को पकड़ या पकड़वा कर जेल में डाल दे और उस पर कोई अभियोग न चलाए और न यही प्रकट करे कि इस व्यक्ति ने क्या अपराध किया है ? तो ऐसी दशा में जनता उस व्यक्ति को निर्दोष और शासक को अन्यायी समझने

लगेगी। अपराध तथा उस के फलस्वरूप दण्ड का बोध न होने से जनता कभी भी उस व्यवस्था से शिक्षित भी नहीं हो सकती। इस का कुफल यह होगा कि न कोई अपराध करने से डरेगा और न उस व्यक्ति का सुधार होगा।

नाथूराम गोडसे ने सैकड़ों व्यक्तियों के सामने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सीने में तीन गोलियां मारी थीं। इसलिए उसे हत्यारा प्रमाणित करने के लिए किसी गवाह की आवश्यकता नहीं थी और विधानानुसार भारत सरकार गोडसे को फांसी दे सकती थी, परन्तु भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया। बल्कि व्यवस्थित रूप से अदालत में गोडसे को हत्यारा प्रमाणित करने के अनन्तर ही फांसी दी गई। राज्यव्यवस्था को जीवित रखने का यही सर्वोत्तम ढंग होता है। अपराध के प्रमाणित न होने पर अपराधी को दण्डित करना किसी भी तरह उचित और न्याय-संगत नहीं कहा जा सकता।

ईश्वर ससार का शासक है। उसे भी उक्त पद्धति के अनुसार ही दण्डव्यवस्था का प्रयोग करना उचित है, किन्तु ऐसा होता नहीं है। जब कोई व्यक्ति मनुष्य योनि में जन्म लेता है और जन्म से ही वह अन्धा और पगु शरीर वाला बनता है। उस व्यक्ति को उस के परिवार को तथा अन्य देशवासियों को यह ज्ञात नहीं होने पाता कि यह अद्वैत और पगुत्व किस कर्म के प्रकोप का परिणाम है? किसी को भी मालूम नहीं होने पाता कि यह सदीप शरीर किस कर्म के कारण इस व्यक्ति को मिला है? सब के सर्वथा अज्ञात रहने के कारण उक्त दुष्ट शरीर की प्राप्ति के मूलभूत दुष्कर्मों के उत्पादक अशुभ कार्यों का किमी को ज्ञान नहीं होने पाना। इन में दण्ड देने का

यह उद्देश्य कि अपराधी भविष्य में अपराध न करे और लोगो को इस से शिक्षा प्राप्त हो, सफल नहीं होने पाता । ईश्वर का कर्तव्य बनता है कि वह किसी भी व्यक्ति को दण्ड देने से पूर्व उस के अपराध को प्रमाणित करे और यह स्पष्ट करे कि इस व्यक्ति ने अमुक दुष्कर्म किया था, इसलिए इस को अमुक दण्ड दिया जाता है । ऐसा करने से ही ईश्वर की दण्डमर्यादा सफल हो सकती है । ऐसा करने से ही जनमानस उस दुष्कर्म से भयभीत हो कर उस का परित्याग कर सकता है । इस के अलावा, ऐसा करने से ही दण्डित व्यक्ति का सुधार संभव हो सकता है और भविष्य में वह पापकर्म से बच भी सकता है । परन्तु ईश्वर ऐसा करता नहीं है ।

७—जो ईश्वर कर्म का फल देने का सामर्थ्य रखता है, उस में अपराधी को दुष्कर्म से रोकने की क्षमता भी रहती है । लौकिक व्यवहार भी ऐसा ही है । जो शासक डाकुओ के दल को उस के अपराध के फलस्वरूप जेल में बन्द कर सकता है अथवा प्राणदण्ड दे सकता है तो उस शासक में यह भी शक्ति होती है कि यदि उस को पता चल जाए कि डाकुओ का दल अमुक गाव में या अमुक नगर में अमुक समय पर डाका डालेगा और लोगो के जीवनधन को लूटेगा तो उस शासक का कर्तव्य बनता है कि वह डाका डालने के समय से पूर्व ही डाकुओ को डाका डालने से रोके, उन्हें गिरफ्तार करे । यदि शासक जान-बूझ कर प्रजा के धनमाल का संरक्षण नहीं करता है तो वह अपने कर्तव्य की हत्या करता है, और न्यायालय द्वारा अपराधी प्रमाणित करके दण्डित किया जाता है । अनेको बार देखा गया है कि सत्याग्रह करने वाले स्वयंसेवक सत्याग्रहस्थान पर

पहुचने भी नहीं पाते, किन्तु राज्याधिकारी उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लेते हैं। यह सब कुछ क्यों होता है ? इसलिए कि वे लोग राज्य-मर्यादा को भग करना चाहते हैं। अतः राज्य-मर्यादा-भग करने की योजना बनाने वालों को, या डाका डालने वालों को राज्य-मर्यादा-भग करने या डाका डालने के अनन्तर ही बन्दी बनाया जाए, इस से पूर्व नहीं, ऐसा कोई सिद्धान्त नहीं है।

कर्मफलप्रदाता ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, सर्वशक्तिसम्पन्न है, और साथ में परमदयालु भी है। वह जानता है कि अमुक व्यक्ति यह अपराध करेगा, और इस समय करेगा। ऐसी दशा में उसका कर्तव्य बनता है कि वह अपराधी की भावना को परिवर्तित कर दे, अपराध करने का जो उस ने निश्चय किया है उसे बदल दे, या उस के मार्ग में ऐसी बाधाएँ उपस्थित कर दे कि जिस से वह अपराध कर ही न सके। इस के विपरीत यदि ईश्वर अपराधी के अपराधमय भावों को जानता हुआ भी, और उसे रोकने का सामर्थ्य रखता हुआ भी अपराधी को अपराध करने से नहीं रोकता प्रत्युत अपराधी को अपराध करने देता है तो यह मानना पड़ेगा कि वह भी अपने कर्तव्य से भ्रष्ट होता है। ऐसे कर्तव्यभ्रष्ट ईश्वर को कर्तव्यपालक, न्यायशील, दयालु और शक्तिप्रिय कैसे कहा व माना जा सकता है ? यदि कहा जाए कि ईश्वर ने जीवों को कर्म करने की स्वतन्त्रता दे रखी है। जीव यथेच्छ कर्म कर सकता है, ईश्वर उस में बाधक नहीं बनता है। तो हम पूछते हैं कि ईश्वर लोगों को उन के कर्मों का फल ही क्यों देता है ? इसीलिए कि प्राणियों का सुधार हो या अपना मनोविनोद तथा अपने

शासन की महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए वह ऐसा करता है ? यदि जन-गण-मन का सुधार करना ईश्वर का उद्देश्य है, फिर तो उसे जीवों को दुष्कर्म करने से पूर्व ही रोक देना चाहिए, ताकि लोगो में पापाचार करने की भावना ही न रहे और यदि ईश्वर यह सब कुछ अपने मनोविनोद के लिए करता है, तथा अपने शासन को बनाए रखने की उसे चिन्ता है, तो हम कहते हैं कि लोगो के हित की चिन्ता न करके केवल अपने ही मनोविनोद और शासन की भूख को पूर्ण करने का ध्यान रखने वाला व्यक्ति कभी ईश्वर के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता है, उसे ईश्वर कहना ही एक बहुत बड़ी भूल है ।

८—ससार में अनन्त जीव हैं और उन में एकेन्द्रिय जीवों को काय, यह एक, विकलेन्द्रिय जीवों को काय, वचन, ये दो, और शेष सभी पञ्चेन्द्रिय जीवों को काय, वचन, मन, ये तीन कर्म करने के साधन प्राप्त हो रहे हैं । प्रत्येक जीव इन कर्म-साधनों द्वारा सदा कुछ न कुछ करता ही रहता है । एक जीव की क्षण-क्षण की क्रियाओं का इतिहास लिखना और उन का उस को फल देना यदि असंभव नहीं है, तो कठिन अवश्य है । जब एक-एक जीव के क्षण-क्षण के कार्यों का ब्योरा रखना एवं उन का फल देना इतना दुष्कर है तो ससार के अनन्त जीवों की क्षण-क्षण की क्रियाओं का ब्योरा रखना एवं उन का फल देना ईश्वर के लिए कितना दुष्कर कार्य होगा ? यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है । इस के अलावा, ससार के अनन्त जीवों के क्षण-क्षण में किए गए कर्मों के फल देने में लगे रहने से ईश्वर किस तरह शान्त और अपने आनन्दस्वरूप में कैसे मग्न रह सकता है ? यह भी

विचारणीय है ।

परमपिता परमात्मा या ईश्वर कर्मफल देने के भ्रूण क्यों करता है ? ईश्वर को क्या आवश्यकता पड़ी है कि वह ससार के अनन्त जीवों के कर्मों का हिसाब रखे और फिर उन्हें दण्ड दे ? क्या ये जीव ईश्वर को कष्ट पहुँचाते हैं ? या उस के साम्राज्य में कोई विघ्न-बाधा उपस्थित करते हैं ? राजा चोर को दण्ड देता है, इस में उस का अपना स्वार्थ होता है । पर ईश्वर का इस भ्रूण को खरीदने में क्या स्वार्थ है ? एक ओर कहा जाता है कि ईश्वर में कोई विकार नहीं है, क्रोध, मान, माया आदि जीवनदोषों का उस में सर्वथा अभाव है, फिर वह क्यों इस पचड़े में पड़ता है ? क्यों रुद्र बन कर कभी त्रिशूल अपनाता है, क्यों महाप्रलय लाकर कभी ससार का सत्यानाश कर देता है ?

९—देखा जाता है कि किसी कर्म का फल कर्ता को तुरन्त मिल जाता है और किसी का कुछ समय के बाद मिलता है, किसी का कुछ वर्षों के बाद और किसी का जन्मान्तर में मिलता है । इस का क्या कारण है ? कर्मफल के भोग में यह विषमता क्यों देखी जाती है ? क्या ईश्वर के यहाँ भी रिशवते चलती हैं, जिस ने रिशवत दे दी उस की मनचाही कर दी और जिस ने न दी उस को बुरी तरह पीस दिया । क्या कारण है, जो किसी को आगे और किसी को पीछे कर्मों का फल भुगताया जाता है ।

ईश्वर को कर्मफल का प्रदाता मान कर चलते हैं तो उक्त प्रकार की अन्य भी अनेकों आपत्तियाँ ईश्वर पर आती हैं, जिन का कोई सन्तोषजनक समाधान नहीं मिलता है । इसलिए जैन-

दर्शन कहता है कि कर्मफल के भुगताने में ईश्वर का कोई हाथ नहीं है । बल्कि कर्मपरमाणु स्वयं ही प्राकृतिक नियमों के अनुसार कर्ता को फलानुभव करवा डालते हैं ।

जैनदर्शन की इस मान्यता का जैनेतर दर्शन के प्रसिद्ध धर्मशास्त्र श्रीमद्भगवद्गीता में भी पूरा-पूरा समर्थन मिलता है । वहाँ लिखा है—

न कर्तृत्व न कर्माणि, लोकस्य सृजति प्रभु ।

न कर्मफलसयोग, स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

नादत्ते कस्यचित्पाप, न चैव सुकृत विभुः ।

अज्ञानेनावृत ज्ञान, तेन मुह्यन्ति जन्तव ॥

—गीता अ० ५-१४, १५

अर्थात्—ईश्वर न तो इस लोक की रचना करता है, न किन्हीं कर्मों का निर्माण करता है और न वह प्राणियों को उन के शुभाशुभ कर्मों का फल देता है । सभी कुछ स्वभाव से हो रहा है, प्राकृतिक नियमों के कारण ही ससार का चक्र चल रहा है । इस के अलावा, ईश्वर किसी के पाप, पुण्य का उत्तरदायित्व भी नहीं लेता है । वस्तुस्थिति यही है कि जीव अज्ञान से आवृत होने के कारण भूलभूलैया में पड़े हुए हैं ।

कर्मों का फल कैसे मिलता है ?

जैनदर्शन का अटल विश्वास है कि ईश्वर कर्मों का फल नहीं देता है । यहाँ प्रश्न हो सकता है कि फिर कर्मों का फल कैसे मिलता है ? जीव को एक योनि से दूसरी योनि में कौन ले जाता है ? इस प्रश्न के उत्तर में जैनदर्शन बहुत सुन्दर बात बतलाता है । वह कहता है कि अनादिकाल से जीव के

साथ कर्मण शरीर रहता है जो जीव को सुख और दुःख देता है और उसे एक योनि से दूसरी योनि में ले जाने का कारण बनता है। माता के गर्भ में कलल से भ्रूण, भ्रूण से शिशु, युवक व वृद्ध बनाने वाला भी यही है। शरीर-सम्बन्धी सभी बातों को निर्धारित करने वाला तथा जीव की चेतन शक्ति को आवृत करके उस के शुद्ध आनन्दस्वरूप को विकृत बनाने वाला भी यही है। इसी के प्रताप से जीव काम, क्रोध आदि विभावों में परिणत होता रहता है।

कर्मणशरीर के सूक्ष्म पुद्गलो में व्यक्ति के पूर्वकृत कर्म का फल देने की शक्ति वैसे ही निवास करती है, जैसे विद्युत्तन्त्र बैटरी (Battery) में विद्युत शक्ति रहती है। इस शक्ति के प्रभाव से कर्म-परमाणु समय-समय पर जीव को अपने शुभा-

कर्म प्राकृतिक नियमों के अनुसार जीवों को जो शक्ति कर्म-फल प्रदान करती है, उसे कर्मण शरीर कहते हैं। जैनदर्शन का विश्वास है कि दीपक जैसे बत्ती के द्वारा तेल को ग्रहण करके अपनी उज्ज्वलता से ज्वाला रूप में परिणत कर देता है, वदल देता है। वैसे ही आत्मा काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि विकारों से कर्मयोग्य पुद्गलो को ग्रहण करके उन्हें कर्मरूप में परिणत कर लेता है। उन्हीं कर्म-पुद्गलो के समूह का नाम कर्मणशरीर है। इस कर्मणशरीर को कर्मणशक्ति या सूक्ष्मशरीर भी कहते हैं। कर्मणशरीर सारे चेतन शरीर में व्यापक है, यह शरीर के किसी एक भाग में केन्द्रित नहीं रहता है, प्रत्युत आत्मा की भाँति सारे शरीर में व्याप्त है और आत्म-प्रदेशों के साथ धीरे-धीरे की तरह मिला रहता है।

शुभ फलों का भुगतान कराते रहते है। और यही शक्ति जीव को एक योनि से दूसरी योनि मे ले जाती है। जैसे चुम्बक पत्थर की आकर्षण शक्ति द्वारा खिच कर लोहा उस की ओर चला आता है, वैसे ही जीव इस कार्मणशक्ति के द्वारा आकर्षित हो कर इस वर्तमान शरीर को छोड कर दूसरी योनि मे उत्पन्न होता है। इस तथ्य को एक उदाहरण द्वारा समझ लीजिए।

कल्पना करो। चुम्बक पत्थर के सामने लोहा पडा है और उस पर एक मक्खी बैठी है। जिस समय चुम्बक के आकर्षण से लोहा उस की ओर आकर्षित होता है तो लोहे के साथ-साथ उस के ऊपर बैठी मक्खी भी आकर्षित होती चली जाती है। चुम्बक से खिंचा लोहा जिधर को जाता है तो उधर को मक्खी भी खिसकती चली जाती है। जैसे मक्खी को आकर्षित करने वाला तत्त्व परम्परा से वह चुम्बक पत्थर ही ठहरता है, ठीक वैसे ही कार्मणशरीर से युक्त आत्मा को जिस स्थान पर उत्पन्न होना होता है, उस स्थान मे स्थित परमाणु उसे आकर्षित कर लेते हैं, उत्पत्तिस्थान के परमाणुओं का तथा आत्मस्थ कर्मपरमाणुओं का रेडियो की भांति ऐसा विचित्र और अवाच्य आकर्षण होता है कि जिस के प्रभाव से आत्मा स्वत ही अपने उत्पत्तिस्थान मे पहुच जाती है। जैनदर्शन की दृष्टि मे आत्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुचाने वाली शक्ति केवल कर्मणुओं और उत्पत्तिस्थान मे अवस्थित परमाणुओं का पारस्परिक आकर्षण ही है। जिस प्रकार रेडियो स्टेशन से प्रसारित हुए भाषा-पुद्गल रेडियो के द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। ठीक वैसे ही मूलस्थान से निकला हुआ कर्मवद्ध आत्मा उत्पत्तिस्थान मे स्थित परमाणुओं द्वारा आकर्षित कर लिया

जाता है। इसलिए जैनदर्शन कहता है कि जीव के परलोकगमन में परमाणु ही कारण है, ईश्वर या किसी अन्य शक्ति का उस के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

परमाणुओं में एक विलक्षण आकर्षण तथा चामत्कारिक शक्ति निवास करती है, उसी के कारण परमाणुओं द्वारा अनेकों ऐसे कार्य सम्पन्न होते हैं, जिन्हें सुन कर एक साधारण व्यक्ति तो विस्मित हो उठता है और उसे सर्वथा असंभव मान बैठता है। पर आज के परमाणुयुग में यह सब कुछ असंभव नहीं रहा है। परमाणु कैसे-कैसे असंभावित कार्य कर डालते हैं? इस का निर्देश कर्मवाद के प्रकरण में कर दिया गया है। पाठक इसे देखने का यत्न करे। रही कर्मपरमाणुओं द्वारा फल देने की बात, इस के सम्बन्ध में भी कर्मवाद में प्रकाश डाला जा चुका है। जैनदर्शन का विश्वास है कि कर्मपरमाणु अपना फल स्वयं देते हैं, उस के लिए किसी न्यायाधीश (जज) की जरूरत नहीं है। जैसे शराब पीने पर व्यक्ति को नशा हो जाता है और दूध पीने पर व्यक्ति का मस्तिष्क पुष्ट होता है। शराब या दूध पीने पर उन का फल देने के लिए जैसे किसी दूसरे शक्तिमान नियामक की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही जीव को कायिक, वाचिक और मानसिक प्रवृत्तियों द्वारा उस के साथ जो कर्म-योग्य परमाणु सम्बन्धित होते हैं और राग-द्वेष का निमित्त पाकर आत्मप्रदेशों से लोह-अग्नि की भांति मिल जाते हैं, उन में भी शराब और दूध की तरह अच्छा और बुरा प्रभाव डालने की शक्ति निवास करती है, जो चेतन के सम्बन्ध से व्यक्त हो कर जीव पर अपना प्रभाव डालती है और जिस से प्रेरित हुआ यह जीव ऐसे-ऐसे काम करता है जो उस के सुख और दुःख का

कारण बनते हैं ।

ईश्वर अवतार नहीं लेता है—

वैदिकदर्शन मे विश्वास पाया जाता है कि ऋजव-जव धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है तब-तब भगवान् अवतार धारण करता है और वह साधु पुरुषों का उद्धार करता है तथा पापियों का विनाश । किन्तु जैनदर्शन का ऐसा विश्वास नहीं है । जैनदर्शन कहता है कि जो परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, अनन्त शक्तिसम्पन्न है, जिस के स्मरण से हृदय शान्ति के सरोवर मे डूब जाता है, उस परमात्मा को कभी कछुआ बना देना, कभी मछली और कभी सूअर बना देना, यह सर्वथा अनुचित है, असंगत है । ईश्वर क्या हुआ ? एक अच्छा खासा बहुरूपिया बन गया, जिसे न जाने कितने स्वाग धारण करने पड़ते हैं ? किसी अवतारवादी से पूछा जाए कि इस समय ससार मे इतना अनर्थ हो रहा है, सर्वत्र पापाचार का दानव नग्न नृत्य कर रहा है, धर्म, कर्म सब बदनाम हो रहे हैं, ऐसी स्थिति मे परमात्मा मौन क्यों बैठा है ? इस भीषण और भयावह समय मे भी वह अवतार धारण क्यों नहीं करता ? तब वह एक पेटेण्ट (Patent) घडा-घडाया उत्तर देता है । वह कहता है कि अभी पाप का घडा भरा नहीं है ! खूब रही,

---

‡ यदा यदा हि धर्मस्य, ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय, संभवामि युगे-युगे ॥

(गीता अ० ४-७, ८)

घड़ा भी बड़ा अनोखा है, जो कभी तो हाथी की चिंघाड़ मात्र से भर जाता है और कभी भूमण्डल के सभी प्राणियों को करुण-क्रन्दन से भी नहीं भरने पाता। कभी तो ईश्वर नाई के बदले राजा के पैर दवाने के लिए भागा चला आता है और कभी हकीकत के रूप में भक्त प्रभुचरणों में अपने जीवन का बलिदान भी कर देता है तब भी उस के कानों पर जू नहीं रेंगती तथा कभी तो द्रौपदी के अंग को ढकने के लिए ईश्वर वस्त्रों की वर्षा कर देता है और अब (हिन्द और पाकिस्तान के विभाजनकाल में) जबकि हजारों नहीं, लाखों द्रौपदियों को सरे-बाज़ार नग्न किया गया और उन्हें निर्दयता-पूर्वक विडम्बित करके नचाया गया, तथापि भगवान को दया नहीं आई। कितनी विचित्र लीला है उस ईश्वर की ? सच तो यह है कि ईश्वर को अवतारवाद के साथ जोड़ कर उस का उपहास किया गया है।

जब मुक्त आत्मा कर्मों से सर्वथा उन्मुक्त होता है, ऐसी दशा में वह पुनः कर्मों के बन्धन में आ जाता है, यह विल्कुल समझ से परे की बात है। ईश्वर को सर्वथा निष्कर्म मान लेने पर उसका अवतार कैसे संभव हो सकता है ? निष्कर्म आत्मा नवमास अन्धेर कोठड़ी में उलटा लटके, यह विल्कुल असंभव है।

तत्त्वार्थसूत्र के दशम अध्याय में आचार्यवर उमास्वाति ने समस्त कर्मों के आत्यन्तिक नाश का नाम मोक्ष बतलाया है। ॐमोक्षप्राप्त आत्मा कर्मों से सर्वथा रहित होती है, उस के साथ कर्मों का अंग भी शेष नहीं रहने पाता है। निष्कर्म आत्मा को किसी भी प्रकार का कोई कर्मबन्ध नहीं हो सकता।

ॐ कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्ष ।

कर्मबद्ध आत्मा ही जन्म-मरण के चक्र में फंसा करती है, यह एक सर्वसम्मत सिद्धान्त है। अतः निष्कर्म ईश्वर अवतार ले, जन्म-मरण के पचड़े में फसे, यह कैसे संभव हो सकता है ?

अवतारवाद का सिद्धान्त सर्वथा थोथा और खोखला सिद्धान्त है। इस के पीछे कोई दार्शनिक बल नहीं है। एक ओर ईश्वर सर्वशक्तिसम्पन्न माना जाता है, दूसरी ओर उसे अवतारवाद के पचड़े में फसाया जाता है। ईश्वर जब सर्वशक्तिसम्पन्न है तो फिर वह मत्स्य, वराह और मनुष्य आदि का रूप धारण क्यों करता है ? क्या वह जहाँ बैठा है, वही से ही भूमि का भार हलकों नहीं कर सकता ? जब उसे पापियों का नाश ही करना है, उन का गला ही घोटना है, तो यह काम वह वही वैकुण्ठ-धाम में बैठा-बैठा क्यों नहीं कर देता ? यदि उस में ऐसा करने की क्षमता नहीं है तो वह सर्वशक्तिसम्पन्न है, यह कैसे कहा जा सकता है ? दूसरी बात, पापियों का नाश करने में भला उस भगवान् की क्या महत्ता है ? और क्या ऐसा करने से पाप सदा के लिए खतम हो जायगा ? पापियों के नाश से पाप का नाश हो जायगा, यह मिथ्या विश्वास है। जैनदर्शन कहता है कि पापी बुरा नहीं होता, पाप बुरा होता है। पापी का गला घोटने से पाप नहीं मर सकता। क्योंकि पापी मर कर भी जहाँ जाता है, वही वह अपने साथ पाप के संस्कार ले जाता है। पापी के सुधार का यह ढंग नहीं है। पापी का सुधार करना है तो पाप का गला घोटना पड़ता है। पाप की मृत्यु हो जाने पर पापी पापी नहीं रहता है, यदि वह सत्पथगामी बन जाता है तो धीरे-धीरे वाल्मीकि या अर्जुनमाली की तरह संसार का एक ऋषि बन जाता है। अतः पाप के विनाश के

लिए पापी का नाश करना जैनदर्शन को इष्ट नहीं है। पापियों का नाश कर देने में ईश्वर की कोई विशेषता भी नहीं है ? उस की विशेषता तो उन का सुधार करने में है।

जैनदर्शन मनुष्य के उत्तार (ऊपर उठने) की बात कहता है। यहाँ ईश्वर का मानव के रूप में अवतरण नहीं होता, ईश्वर ऊपर से नीचे नहीं आने पाता। बल्कि मानव का ईश्वर के रूप में उत्तरण होता है, मानव नीचे से ऊपर की ओर जाता है। जैन सस्कृति में मनुष्य से बढ़कर कोई प्राणी नहीं है। उसकी दृष्टि में मनुष्य केवल हाड-मांस का चलता-फिरता पिंजरा नहीं है, प्रत्युत अनन्त शक्तियों का पुञ्ज है, देवताओं का भी देवता है, अनन्त सूर्यों का भी सूर्य है। मनुष्य में वह शक्ति है कि जिस के प्रभाव से यह ससार की समस्त शक्तियों को नतमस्तक कर सकता है, मुक्ति के पट भी उसी के द्वारा खोल सकता है। मगर आज वह शक्ति मोह-माया के घने अन्धकार से अच्छादित हो रही है। अहिंसा, सयम और तप के दिव्यालोक में जिस दिन यह मनुष्य अपने अज्ञानाधकार को नष्ट करके निज चिदानन्द-स्वरूप को उपलब्ध कर लेगा उस दिन यह अनन्तानन्त जगमगावत हुई आध्यात्मिक ज्योतियों का पुञ्ज बन कर शुद्ध, बुद्ध, अजर, अमर परमात्मा बन जायगा। इस में और परमात्मा में कोई अन्तर नहीं रहेगा, दोनों एकरूप हो जाएंगे। जैनसस्कृति में मनुष्य की चरम शुद्ध दशा का नाम ही ईश्वर या परमात्मा है। यही जैनदर्शन का उत्तारवाद है। यह मानव को सत्य, अहिंसा की साधना द्वारा ईश्वर बनने की आदर्श प्रेरणा प्रदान करता है। इस प्रकार जैनदर्शन का उत्तारवाद मानवजगत को ऊपर उठाना सिखलाता है, इन्सान को भगवान बनने की कला

बतलाता है, यह वैदिकदर्शन की तरह अवतारवाद के माध्यम से ईश्वर को पशु, मनुष्य आदि के रूप में परिवर्तित करने की बात नहीं कहता और नाही मनुष्य को ईश्वर का गुलाम या उस के हाथ की कठपुतली बनाता है।

ईश्वर-स्मरण क्यों आवश्यक है ?

वैदिकदर्शन ईश्वर को जगत का निर्माता, भाग्यविधाता, कर्मफलप्रदाता मानता है, उस का विश्वास है कि ईश्वर भक्ति, से, पूजा से, पाठ से, जप से प्रसन्न होता है और ईश्वर की प्रसन्नता कल्पवृक्ष की भाँति कामनाओं को पूर्ण करती है, इसलिए उस का स्मरण, जप अवश्य करना चाहिए, किन्तु जैनदर्शन कहता है कि ईश्वर जगत का निर्माता नहीं है, भाग्यविधाता या कर्मफलप्रदाता भी नहीं है। जैनदर्शन की आस्था है कि ईश्वर वीतराग है, उसके यहाँ राग द्वेष का, चिह्न भी नहीं है। अतः उस की भक्ति करने से वह प्रसन्न नहीं होता और यदि उस की पूजा न की जाए तो इस से उस को कोई रोंच भी नहीं होता है। हर्ष और शोक से वह सर्वथा मुक्त है। इस के अलावा, मनुष्य की कामनाओं को न वह पूर्ण करता है और न वह मनुष्य-जीवन में किसी भी प्रकार की भयावह स्थिति उत्पन्न करता है। अधिक क्या, मनुष्य-जीवन में जो सुख और दुःख चलते हैं, उन के साथ उस का कोई सम्बन्ध नहीं है। तो फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि ईश्वर हमारा कुछ नफा-नुक्सान नहीं करता, तो ईश्वर का भजन करने की क्या आवश्यकता है ? इस प्रश्न के समाधान में जैनदर्शन कहता है कि भले ही ईश्वर मनुष्य का नफा नुक्सान नहीं करता है, तथापि उस का भजन, स्मरण, कीर्तन तो करना ही चाहिए। चतुर्विंशतिस्तव (लोगस्स) का

‡“कित्ति-वन्दिय-महिया” यह पद स्पष्ट रूप से ईश्वर के कीर्तन तथा स्मरण की ओर सकेत कर रहा है। अतः ईश्वर के कीर्तन, स्मरण करने में पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए, किन्तु यह स्मरण ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं करना है। ईश्वर तो वीतराग है। लोग उस का नाम ले या न ले, इस से उस का कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई नाम ले तो उस पर ईश्वर को कोई हर्ष नहीं, और कोई नाम न ले तो उस पर कोई रोष नहीं है। ईश्वर हर्ष-शोक की उपाधियों से सर्वथा विमुक्त है। अतः उसको प्रसन्न करने के लिए ईश-स्मरण नहीं करना चाहिए। ईश्वर का स्मरण ईश्वर के लिए नहीं बल्कि अपने लिए करना है, अपनी शुद्धि तथा शान्ति के लिए ही ईश्वर का स्मरण किया जाता है और करना भी इसी विचार से चाहिए। ईश को प्रसन्न करके कामना-पूर्ति की दृष्टि से उस का स्मरण करना तो भाण्ड-चेष्टा के समान हो जाता है। जैसे भाण्ड राजा की प्रसन्नता के लिए उस की स्तुति करता है, और उससे अपना स्वार्थ साधना चाहता है, ऐसे ही जो भक्त, “स्तुति से ईश्वर प्रसन्न होगा और उस से अपनी कामनापूर्ति हो जायेगी” इस लिए ईश-स्तुति करता है। उसमें और उस भाण्ड में कोई अन्तर नहीं है। क्योंकि दोनों ही स्वार्थी हैं और स्वार्थ-परायणता दोनों में एक जैसी ही पाई जाती है।

ईश्वर का स्मरण और चिन्तन आत्मशुद्धि और आत्म-शान्ति

‡ कीर्तित—देव मनुष्यो द्वारा स्तुति को प्राप्त, वन्दित—जिसे वदना की गई है, महित-पूजित, सम्मानित।

के लिए ही करना चाहिए। जैसे दर्पण को देखकर मनुष्य अपने मुँह पर लगे हुए दाग को साफ कर लेता है, ऐसे ही ईश्वर को आदर्श मानकर मनुष्य अपनी आत्मा को धो सकता है, अपनी आत्मा पर काम, क्रोध आदि विकारों के जो दाग लग रहे हैं, उन की जानकारी होने पर उन को दूर कर सकता है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा में केवल विकारों का ही अन्तर है। यदि इस अन्तर को मिटा दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाते हैं। उस अन्तर को तभी मिटाया जा सकता है। जब उसका बोध हो। बोध तभी हो सकता है, जब अपनी आत्मा का और ईश्वर का चिन्तन और मनन किया जाए। ईश्वर का चिन्तन-मनन करके मनुष्य उस के स्वरूप को जान लेता है, और फिर उस स्वरूप को अपने अंदर प्रकट करने का यत्न करता है। पथिक को जिस पथ पर चलना होता है, सर्वप्रथम उसे उस गन्तव्य पथ को समझने की आवश्यकता होती है, मार्ग को जाने बिना उसपर चलना असंभव है। ऐसे ही ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए उस के स्वरूप को समझना होगा, और समझने के अनन्तर उसे प्राप्त करना होगा। इस की प्राप्ति होने पर आत्मशुद्धि और आत्मशान्ति का लाभ स्वतः ही हो जाता है। अतः ईश्वर का स्मरण और चिन्तन अध्यात्म जीवन में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

दुखों के उत्पादक राग और द्वेष ये दो जीवन के विकार हैं। इन दोनों को दूर करने के लिए रागद्वेष रहित परमात्मा का आलंबन (सहारा) लेना नितान्त आवश्यक है। नफटिक के पास जिस रंग का फूल रखा जाता है, जैसे वह उस रंग को

अपने मे ले लेता है। ऐसे ही रागद्वेष के वातावरण में बैठकर जीव को रागद्वेष के सस्कार मिलते हैं और वीतराग प्रभु का चिन्तन करने से आत्मा मे वीतराग भाव का संचार होता है और धीरे-धीरे आत्मा निजस्वरूप मे आकर अनन्त आनन्द और ज्ञान की अनन्त विभूति से मालामाल हो जाता है।

ईश्वर को नाम इतना पवित्र और सात्त्विक होता है कि जब कोई व्यक्ति शुद्ध हृदय से उस का चिन्तन करता है, उस के गुणो मे रमण करता है, तो उस समय उस के हृदय मे कोई विकार उत्पन्न नहीं होने पाता। मन सर्वथा शान्त और निर्विकार बन जाता है। हृदय में अनुपम और अपूर्व सा उल्लास नाच उठता है। ऐसी दशा यदि लगातार बनी रहे और इस दिशा में मानव अपना अभ्यास लगातार बढ़ाता रहे तो एक दिन उस का अन्तरात्मा इतना एकाग्र हो जाता है कि फिर वह कभी विषयो की ओर जाने नहीं पाता है और अन्त मे विकारो का सर्वथा खातमा करके वह ईश्वरस्वरूप बन जाता है। अत जीवन को ईश्वरस्वरूप मे लाने के लिए मनुष्य को ईश्वरीय गुणो का चिन्तन और मनन करते ही रहना चाहिए।

ईशस्मरण का सब से बड़ा प्रत्यक्ष लाभ यह होता है कि मनुष्य जब तक ईशस्मरण मे लगा रहता है, ईश्वर के गुण गाता रहता है, कम से कम उतने समय के लिए बुराईयो से बचा रहता है। १६ आने गवाने की अपेक्षा यदि दो आने भी बचा लिए जाएं तो वह अच्छा ही है। इसी तरह मन यदि सारा दिन पवित्र नहीं रहने पाता तो जितने क्षण भी वह सात्त्विक और पवित्र बना रहे, उतना ही अच्छा है, जीवन के उतने ही क्षण मफल हो जाते हैं। इसीलिए भक्तराज बबीर ने कहा है—

सास सफल सो जानिए, जो प्रभु-सिमरण में जाय ।

और सांस यू ही गए, कर-कर बहुत उपाय ॥

ईशस्मरण करते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि ईशस्मरण करने के साथ-साथ ईशस्वरूप को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में जो साधनसामग्री का निर्देश किया गया है, उसे भी जीवन में उतारने का यत्न करते रहना चाहिए । केवल उच्च स्वर से ईश्वर, ईश्वर करने से कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता है । पालतू तोता दिन में सैंकड़ों बार राम-राम बोलता है, पर -उस से उसे ईश्वरस्वरूप की प्राप्ति थोड़े ही हो सकती है ? ईश-गुणों को जीवन का साथी बना कर ही, ईश्वरस्वरूप को पाया जा सकता है । अतः ईश-भजन करने के साथ-साथ जीवन में जो विकार नाच रहे हैं, उन का परिहार करना भी अत्यावश्यक है और ईश्वरप्राप्ति के लिए शास्त्रों में जो साधन वर्णित हैं, उन्हें जीवनांगी बनाना भी जरूरी है । इसी में जीवन का कल्याण निहित है ।

सासारिक महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति को आगे रखकर ईश्वर-स्मरण करना अध्यात्मजीवन का एक बड़ा दोष माना गया है । क्योंकि ईश्वर तो वीतराग हैं । वहा राग-द्वेष का सर्वथा अभाव है । अतः ईश्वर का नाम लेने से वह प्रसन्न होगा, प्रसन्न होकर हमारी कामना पूर्ण करेगा, - ऐसी आशा कभी नहीं रखनी चाहिए । जैनदर्शन किसी भी आध्यात्मिक अनुष्ठान को ऐहिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए करने का सर्वथा निषेध करता है । जैनदर्शन के, लब्धप्रतिष्ठ आगम श्री दशवैकालिक सूत्र के नवम अध्यायन में लिखा है कि तपस्वी साधु ऐहिक

सुखो के लिए तप का आराधन न करे, स्वर्गादि के सुखों के लिए तप न करे, आत्मप्रशंसा के लिए तप को जीवन में न लाए, किन्तु केवल आत्मशुद्धि तथा कर्मों की निर्जरा के लिए हाँ तप का अनुष्ठान करे। ईश-स्मरण भी एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है, अतः इस अनुष्ठान को भी किसी ऐहिक स्वार्थ को लेकर नहीं करना चाहिए। इस का आराधन तो केवल स्वच्छ तथा परमार्थ की भावना से ही करना चाहिए।

ईश्वर-प्राप्ति का उपाय—

लोग प्रायः एक प्रश्न किया करते हैं कि जैनधर्म की दृष्टि से ईश्वरप्राप्ति का सरल उपाय कौनसा है ? इस के सम्बन्ध में भी प्रस्तुत में थोड़ी सी चर्चा कर लेनी उपयुक्त रहेगी। ईश्वरवाद के प्रकरण में इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न की उपेक्षा भी कैसे की जा सकती है ?

वैदिकदर्शन में “ईश्वर-प्राप्ति” इस शब्द का अर्थ समझा जाता है—ईश्वर को पा लेना, ईश्वर के स्वरूप को समझ लेना या अपनी सत्ता को मिटा कर ईश्वर में सदा के लिए लीन हो जाना। जैसे जलकण सागर में मिल कर सागररूप हो जाता है, ऐसे जीव भी जो ईश्वर का अंश हैं, ईश्वर में मिल कर ईश्वररूप हो जाता है, उस की अपनी सत्ता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। इन्हीं भावों का परिचायक शब्द है—ईश्वरप्राप्ति। किन्तु जैनदर्शन इस ईश्वरप्राप्ति में विश्वास नहीं रखता है। जैनदर्शन तो भक्त को स्वयं भगवान बन जाने की बात कहता है। उस का मन्तव्य है कि भगवान की तर्फ मत दीड़ो, किन्तु अपने जीवन में ही भगवत्तत्त्व को जगाओ।

तुम्हारा अपना आत्मा ही परमात्मा है । पर आज उस पर विकारो का आवरण आया हुआ है, इसलिए भगवज्ज्योति छिप गई है । तथापि निराश होने वाली कोई बात नहीं है । धर्माचरण कर के उस आवरण को दूर किया जा सकता है । धर्माचरण द्वारा तुम्हारा आत्मा धर्मात्मा और महात्मा की भूमिकाओं को पार करता हुआ एक दिन परमात्मा बन सकता है । अपने आत्मा को परमात्मा बना लेना ही जैनदर्शन में ईश्वरप्राप्ति कही जाती है ।

जैनदर्शन ईश्वर-प्राप्ति का मार्ग भी सुझाता है । वह कहता है कि आत्मा से धर्मात्मा, धर्मात्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बनने के लिए अपना आहार बदलो, अपना विचार बदलो, अपना आचार बदलो और अपना व्यवहार बदलो । सर्वप्रथम आहार को सात्त्विक बनाओ । फिर आहार की सात्त्विकता विचारो को सात्त्विक बना देगी । विचारो की सात्त्विकता आचार की उन्नति का कारण बनेगी और आचार की उन्नति से व्यवहार समुन्नत बन जायगा । इस प्रकार चारो की शुद्धि से जीवन शुद्ध बन सकता है और जीवनगत विकारो को सदा के लिए समाप्त किया जा सकता है । वस्तुतः आत्मा और परमात्मा में भेद डालने वाली सब से बड़ी शक्ति या दीवार जीवनगत विकार ही है । विकार ही आत्मा के परमात्मतत्त्व को आच्छादित कर रहे हैं और उसे प्रकट होने नहीं देते हैं । राहु और केतु, जैसे सूर्य और चन्द्र को ग्रसित कर लेते हैं, उन पर छा जाते हैं, ऐसे ही विकारो ने आत्मा को ग्रस रखा है और यही उस की समस्त शक्तियों को कुण्ठित कर रहे हैं । हिंसा, असत्य, चौर्य, मय्युन, असन्तोष तथा

क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष ये सब जीवन के विकार हैं। इन्हीं के कारण नानारूप बनाकर यह आत्मा संसार का नाटक खेलता रहा है, इन्हीं के प्रभाव से दुर्गतियों के भीषण कष्ट भेलता आ रहा है और यही विकार संसार के विपवृक्ष की जड़ों को सदा सींचते रहते हैं। जब तक इन विकारों का खात्मा नहीं होता, तब तक दुःखों से छुटकारा नहीं मिल सकता। इन की समाप्ति पर ही आत्मा के कर्म-बन्धन टूट सकते हैं और उस में परमात्मज्योति जगमगा सकती है। विकारों की समाप्ति अन्तर्जगत की बुद्धि पर निर्भर है। अन्तर्जगत की बुद्धि के लिए आहार, विचार, आचार और व्यवहार गत सात्त्विकता की अपेक्षा हुआ करती है। अहिंसा, संयम, तप की त्रिवेणी में गोते लगाने को जरूरत है। इन्हीं साधनों द्वारा आत्मा के विकारों का परिमार्जन किया जा सकता है, इन्सान से भगवान्, आत्मा से परमात्मा बना जा सकता है। वायु का प्रबल वेग जैसे मेघों को दूर हटा कर सूर्य और चन्द्र को निरावरण बना देता है, ऐसे ही अध्यात्मसाधना का प्रबल वेग आत्मा के विकारजन्य आवरण को दूर हटा कर उसे निरावरण बना डालता है। आत्मा को निरावरण बना लेना ही जैनदृष्टि से ईश्वर को पा लेना होता है। निरावरण आत्मा और परमात्मा में जैनदृष्टि से कोई अन्तर नहीं है।

ईश्वरवाद और आस्तिकता—

वैदिक दर्शन का विष्वास है कि जैनदर्शन नास्तिक है, आस्तिक नहीं है। इस का कारण वह यह बतलाता है कि जैनदर्शन ईश्वर को जगत का निर्माता नहीं मानता, भाग्य-

विधाता नहीं कहता, तथा उसे कर्मफलप्रदाता नहीं बतलाता । जैनदर्शन का ईश्वर को ससार का सर्वेसर्वा स्वीकार न करना ही उस की नास्तिकता का मूल कारण है, ऐसी मान्यता है वैदिकदर्शन की । किन्तु इस मान्यता में कोई तथ्य नहीं है । वैदिकदर्शन की उक्त मान्यता सर्वथा निराधार है, इस के पीछे कोई दार्शनिक बल नहीं है और नाही इस को शब्दशास्त्र का समर्थन प्राप्त है ।

आस्तिक-नास्तिक शब्द की व्याकरणसम्मत परिभाषा को समझ लेने के अनन्तर आस्तिक-नास्तिक सम्बन्धी वैदिकदर्शन सम्मत उक्त मान्यता स्वतः ही निराधार प्रमाणित हो जाती है । सर्वप्रथम आचार्यदेव शाकटायन का अभिमत समझ लीजिए । आचार्यदेव अपने शाकटायन व्याकरण में लिखते हैं—

दंष्टिकास्तिकनास्तिका. ३/२/६१

दैष्टिकादयस्तदस्येति षष्ठ्यन्ते ठणन्ता निपात्यन्ते । दिष्टा प्रमाणानुपातिनी मतिरस्य, दिष्ट दैव प्रमाणमिव मतिरस्येति वा दैष्टिक । अस्ति पुण्यपापमिति च मतिरस्येत्यास्तिक । एव नास्तीति नास्तिक ।

शाकटायन व्याकरण के साथ-साथ पाणिनीय-व्याकरण सिद्धान्त-कौमुदी में पण्डितप्रवर भट्टोजी दीक्षित ने भी आस्तिक और नास्तिक इन शब्दों पर अपना अभिमत प्रकट किया है । उसे भी जान लीजिए । वहाँ लिखा है—

अस्ति नास्ति दिष्ट मति १४/४/६०

तदस्य इत्येव । अस्ति परलोक इत्येव मतिर्यस्य स आस्तिक । नास्तीति मतिर्यस्य स नास्तिक । दिष्टमिति मतिर्यस्य स दैष्टिक ।

आचार्यप्रवर शकटायन और पण्डितप्रवर भट्टोजी दीक्षित दोनों व्याकरणों ने आस्तिक-नास्तिक शब्दों की व्याख्या, व्युत्पत्ति तथा इन के अर्थ का भी निर्देश किया है। दोनों के अभिमता-नुसार आस्तिक और नास्तिक शब्द की मूलप्रकृति- अस्ति और नास्ति है। अस्ति शब्द सत्ता का और नास्ति शब्द निषेध का परिचायक है। परलोक, पुण्य और पाप की सत्ता में जिस का विश्वास है, वह आस्तिक है और इन में जिस का विश्वास नहीं है, उसे नास्तिक कहते हैं। आस्तिक और नास्तिक शब्द की इस व्याकरणसम्मत परिभाषा में कही ईश्वर का नामोनिशान नहीं है। इस से स्पष्ट हो जाता है कि वैदिकदर्शनसम्मत आस्तिक शब्द की “-ईश्वर को जगत का सर्वेसर्वा मानता है, वही आस्तिक होता है-” यह परिभाषा सर्वथा कपोल-कल्पित है और इस के पीछे शब्द शास्त्र का कोई बल दृष्टिगोचर नहीं होता है।

आस्तिक नास्तिक शब्द का ऐतिहासिक चिन्तन करने से मालूम होता है कि अस्तिक-नास्ति ६ शब्द पहले-पहल व्याकरणसम्मत परिभाषा के अनुसार ही व्यवहार में लाए जाते थे, किन्तु आगे चल कर इन में ईश्वर शब्द जोड़ दिया गया। ईश्वर शब्द भी सामान्य रूप से परमात्मा का परिचायक नहीं था ! बल्कि एक पारिभाषिक अर्थ को ले कर उस का प्रयोग किया गया था। जो एक है, अनादि है, सर्वव्यापक है, जगन्नियन्ता है, उस शक्तिविशेष को ईश्वर समझा जाता था। इस तरह दोनों शब्दों की “-जो जगन्नियन्ता ईश्वर को मानता है, वह आस्तिक और जो उस से इन्कार करता है, वह नास्तिक-” यह परिभाषा निश्चित कर दी गई। आस्तिक-नास्तिक शब्दों की मूल परि-

भाषा को यही तक नहीं बदला गया । बल्कि, आगे चल कर इस को और भी अधिक विकृत कर दिया गया । मनुस्मृति में लिखा है—

वेदनिदको नास्तिक

अर्थात्—वेद को न मानने वाला नास्तिक होता है ।

जैनदर्शन वेदों को अपौरुषेय नहीं मानता है, वेदों में यज्ञों के नाम पर की जाने वाली पशुहिंसा का जो विधान है, मूर्तिपूजा द्वारा जड में चेतनता का जो आरोप है, तथा श्राद्ध आदि जो अन्य अनेकविध असंगत विश्वास पाए जाते हैं, उन्हें जैनदर्शन स्वीकार नहीं करता है, इस लिए मनुस्मृतिकार की दृष्टि में जैनदर्शन नास्तिकदर्शन कहलाता है । किन्तु मनुस्मृति के उक्त कथन में कोई सत्यता नहीं है । क्योंकि अपने से विरुद्ध किसी दर्शन को मान्यता को न मानने से ही किसी को नास्तिक नहीं कहा जा सकता है । यदि ऐसा ही है, फिर तो सभी दर्शन नास्तिक बन जाएंगे । कोई भी दर्शन आस्तिक नहीं रहेगा । क्योंकि सभी दर्शनों का प्रायः पारस्परिक दार्शनिक विरोध तो चलता ही है । और तो और, स्वयं वैदिकदार्शनिकों में दार्शनिक एकता का अभाव है । सनातनधर्मी भाई मूर्तिपूजा, ईश्वर का अवतार, श्राद्ध, हिंसामय यज्ञ आदि को वेदविहित मानते हैं, किन्तु आर्यसमाजी इन का सर्वथा विरोध करते हैं । दोनों ही वेदानुयायी हैं । तथापि दोनों में महान भिन्नता है । ऐसी दशा में सनातनधर्मी आर्यसमाजी की दृष्टि में नास्तिक और सनातनधर्मी की दृष्टि में आर्यसमाजी नास्तिक होंगे । पर दोनों अपने को आस्तिक मानते हैं । इसलिए मनुस्मृतिकार का

उक्त कथन व्यवहारिक तथा दार्शनिक किसी भी दृष्टि से संगत नहीं माना जा सकता है ।

आस्तिक-नास्तिक शब्दों को व्याकरणसम्मत परिभाषा आगे चलकर किस प्रकार परिवर्तित कर दी गई और उसके साथ ईश्वर को कैसे जोड़ा गया ? क्यों जोड़ा गया ? 'वेदनिन्द-को नास्तिक.' की कल्पना के पीछे क्या अभिप्राय रहा हुआ है ? इन सब प्रश्नों के समाधान प्राप्त करने के लिए हमारे सहृदय पाठकों को परमश्रद्धेय जैनधर्मदिवाकर, आचार्य-सम्राट् गुरुदेव पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज द्वारा विनिर्मित "आस्तिक-नास्तिक-समीक्षा-" नामक पुस्तिका का अध्ययन करना चाहिए । यह पुस्तिका-जैनशास्त्रमाला कार्यालय, जैनस्थानक, लुधियाना, से प्राप्त की जा सकती है ।

तुम्हें ईश्वर को ढूँढने कहा जाना है ? क्या गरीब, और निर्वल ईश्वर नहीं है ? पहले उन्हीं की पूजा क्यों नहीं करते ? तुम गंगा के किनारे खड़े हो कर कूआ क्यों खोदते हो ?

— स्वामी विवेकानन्द

... ..

शुद्ध बनना और दूसरों को भलाई करना ही सब उपासनाओं का सार है । जो गरीबों, निर्वलों और पौडितों में शिव को देखता है, वही वास्तव में शिव का उपासक है ।

— स्वामी विवेकानन्द

अपरिग्रह-वाद

मंगलमूर्ति भगवान महावीर का पाचवा सिद्धान्त अपरिग्रह-वाद है। भगवान ने जितना बल अहिंसा, सत्य आदि महाव्रतो पर दिया है, उस से भी कहीं अधिक बल उन्होंने अपरिग्रह पर दिया है। क्योंकि कोई भी आध्यात्मिक अनुष्ठान अपरिग्रह को छोड़ कर एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता है। अपरिग्रह को अपनाए बिना और परिग्रह का त्याग किए बिना अहिंसा जीवित नहीं रह सकती। अपरिग्रह के अभाव में सत्य-सूर्य असत्य के काले-काले घिनौने बादलों से आच्छादित हो जाता है। परिग्रह के हिमपात से अचौर्य का सरस पौधा सूखने लगता है, परिग्रह के प्रहारों से ब्रह्मचर्य का महादेव कराह उठता है और परिग्रह का दानव सन्तोष का तो सर्वस्व ही लूट लेता है। वस्तुतः परिग्रह अध्यात्म जीवन का सब से बड़ा शत्रु है। आत्मा को सब ओर से जकड़ने वाला यह सब से बड़ा बन्धन है। इसीलिए भगवान महावीर ने समय और साधना के पथ पर चलने वाले साधक को परिग्रह से सदा बचने की महाप्रेरणा प्रदान की है। अध्यात्मवाद के सर्वोच्च शिखर पर खड़े होकर एक दिन भगवान महावीर ने स्वयं कहा था—

चित्तमतमचित्त वा, परिगिज्झ किं सामवि ।

अन्न वा अणुजाणइ, एव दुक्खाण मुच्चइ ॥

(सूत्रकृताग १/१/१२)

अर्थात्—जो साधक किसी भी तरह का परिग्रह स्वयं रखता है, दूसरो से रखवाता है, अथवा रखने वालो का अनुमोदन करता है, वह कभी भी दुखो से मुक्त नहीं हो सकता ।

“नत्थि एरिसो पासो पडिबन्धो,

अत्थि सब्ब-जीवाणं सब्बलोए”

—प्रश्नव्याकरण पञ्चम आश्रवद्वारा

अर्थात्—समग्र लोक के समस्त जीवों के लिए परिग्रह से बढ़कर कोई बन्धन नहीं है ।

परिग्रह का अर्थ—

अपरिग्रह का प्रतिपक्षी परिग्रह होता है । सामान्य रूप से धन, सम्पत्ति आदि वस्तुओ का नाम परिग्रह है किन्तु वास्तव मे परिग्रह आसक्ति या ममता का नाम है । ममताबुद्धि के कारण वस्तुओ का अनुचित सग्रह करना या अवश्यकता से अधिक सग्रह रखना परिग्रह कहलाता है । वस्तु छोटी हो या बड़ी, जड़ हो या चेतन, अपनी हो या पराई, जो भी हो, उस मे आसक्त हो जाना, उसमे वध जाना, उसके पोछे पड़कर विवेक खो बैठना “परिग्रह” कहा गया है । परिग्रह की वास्तविक परिभाषा मूर्च्छा है । अतः पास मे कोई वस्तु हो या न हो परन्तु यदि तत्सम्बन्धी मूर्च्छा है तो वह सब परिग्रह ही माना जाता है । मूर्च्छा न होने पर एक चक्रवर्ती सम्राट् भी अपरिग्रही कहा जा सकता है और मूर्च्छा होने पर एक सामान्य भिखारी भी परिग्रही ही समझना चाहिए इसीलिए । आचार्य श्यामभक्त दशवैकालिक सूत्र में कहते हैं—

ज पि वत्थं व पाव वा, केवलं पायपुच्छण ।
त पि सजम-लज्जट्ठा, धारति परिहरन्ति य ॥

—अ० ६-२०

अर्थात् - परिग्रह से रहित मुनि जो भी वस्त्र, पात्र, कम्बल और रजोहरण आदि वस्तुएं रखते हैं, वे एक मात्र सयम की रक्षा के लिए रखते हैं, तथा अनासक्ति भाव से वे उन का प्रयोग करते हैं ।

न सो परिग्गहो वुत्तो नायुत्तेण ताइणा ।

मुच्छा परिग्गहो वुत्तो, इइ वुत्त महेसिणा ॥

—अ० ६-२१

अर्थात्—प्राणिमात्र के रक्षक भगवान महावीर ने अनासक्ति-भाव से वस्त्रादि रखने में परिग्रह नहीं बतलाया है । भगवान के मतानुसार किसी वस्तु पर मूर्च्छा, ममत्व या आसक्ति का होना ही वास्तव में परिग्रह होता है ।

सव्वत्थुवहिणा बुद्धा, सरक्खणपरिग्गहे ।

अवि अप्पणोऽवि देहम्मि, नायरन्ति ममाइय ॥

—अ० ६-२२

अर्थात्—ज्ञानी पुरुष सयम के सहायभूत वस्त्र, पात्र आदि उपकरणों को केवल सयम की रक्षा के विचार से ही अपने उपयोग में लाते हैं, या रखते हैं । उनमें उन का मूर्च्छाभाव नहीं होता है । पात्र आदि की तो बात ही क्या है, वे तो अपने शरीर पर भी ममत्व-भाव नहीं रखते हैं । इसीलिए वे अपरिग्रही कहे जाते हैं ।

आचार्यदेव श्री शयभव के उक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि परिग्रह मूर्च्छा या आसक्ति का नाम है । जहां-जहां आसक्ति-भाव है, वहां-वहां परिग्रह जन्म लेता चला जाता

है । आसक्ति की समाप्ति होने पर परिग्रह भी समाप्त होता चला जाता है । “ज्ञानसार” में लिखा है कि ममताहीन, विरक्त और अलिप्त पुरुषों के लिए तो तीनों लोको का ऐश्वर्य भी अपरिग्रह ही है । मूर्छया रहितानां तु जगदेवापरिग्रह ।

यह सत्य है कि आसक्ति-भाव का नाम परिग्रह है और इसी आशय को लेकर जैनशास्त्रों में प्रायः परिग्रह शब्द का व्यवहार मिलता है, किन्तु शास्त्रों में धन, सम्पत्ति आदि वस्तुओं को भी परिग्रह कहा गया है । क्योंकि ये सब पदार्थ आसक्ति का कारण बनते हैं । मूर्च्छा का कारण होने से इन को भी परिग्रह की सजा दी जा सकती है और दी भी जाती है । अन्न प्राणों को कायम रखने का कारण होता है, वह प्राणस्वरूप नहीं होता, तथापि कारण में कार्य का उपचार करके जैसे “अन्न वै प्राणा.” यह कह दिया जाता है, वैसे ही धन, सम्पत्ति आदि भी परिग्रह कहलाते हैं । भले ही वे स्वयं परिग्रहस्वरूप नहीं हैं तथापि उस का कारण होने पर उन्हें भी परिग्रह कहा जाता है । हर्षिभट्टीयावश्यक में इस परिग्रह के नौ भेद पाए जाते हैं । वे इस प्रकार हैं—

१ क्षेत्र—धान्य उत्पन्न करने की भूमि को क्षेत्र कहते हैं । यह दो प्रकार का होता है—सेतु और केतु । अरहट, नहर, कूआ आदि कृत्रिम उपायों में सींची जाने वाली भूमि को सेतु और केवल वस्त्रात में सींची जाने वाली भूमि को केतु कहते हैं ।

२. वान्तु—प्राचीनकाल में घर को वान्तु कहा जाता था । यह तीन प्रकार का होता है—(१) गान-नन्दर या भूमिगृह, (२) उच्छ्रा-नीच सींच कर भूमि में ऊपर बना हुआ भवन,

(३) खातोच्छ्रित—भूमिगृह के ऊपर बनाया हुआ भवन ।

३ हिरण्य—सिल या आभूषण के रूप में परिवर्तित चादी अर्थात् घड़ी हुई या बिना घड़ी हुई चादी ।

४ सुवर्ण—घड़ा हुआ या बिना घड़ा हुआ सोना । हीरा, माणिक, मोती आदि जवाहरात का भी इसी में ग्रहण हो जाता है ।

५ धन—गुड़, शक्कर, खाण्ड आदि ।

६ धान्य—चावल, मूंग, गेहूँ, चने, मोठ, बाजरा आदि ।

७ द्विपद—दास, दासी, मोर, हंस आदि ।

८ चतुष्पद—हाथी, घोड़े, गाय, भैंस आदि ।

९ कुप्य—ताम्बा, पीतल आदि धातु या सोने, बैठने, खाने, पीने आदि के काम में आने वाली धातु की बनी हुई वस्तुएँ तथा उक्त कामों में आने वाली बिना धातु की दूसरी वस्तुएँ ।

परिग्रह के बाह्य और अभ्यन्तर ये दो रूप होते हैं । उक्त नवविध परिग्रह बाह्यपरिग्रह के अन्तर्गत होता है । अभ्यन्तर परिग्रह जो कि वास्तव में परिग्रहस्वरूप है, १४ प्रकार का बतलाया गया है । वह इस प्रकार है—

१ हास्य—जिस के उदय से जीव में हसी आवे ।

२ रति—जिस के उदय से सासारिक पदार्थों में रुचि हो ।

३ अरति—जिस के उदय से धार्मिक कार्यों में जीव की अरुचि हो ।

४ भय—विषद् या अनिष्ट की संभावना से उत्पन्न दुःख-जनक भाव ।

५ शोक—जिस के उदय से शोक, चिन्ता, रुदन आदि हो ।

६ जुगुप्सा—जिस के उदय से पदार्थों पर घृणा उत्पन्न हो ।

७ क्रोध—किसी अनुचित कर्म, अपकार आदि से उत्पन्न दूसरे का अपकार करने का तीव्र मनोविकार ।

८. मान—घमण्ड, अहंकार, अभिमान ।

९ माया—छल, कपट, सरलता का अभाव ।

१० लोभ-लालच, तृष्णा या गृद्धि ।

११. स्त्रीवेद—जिस के उदय से स्त्री को पुरुषरमण की इच्छा उत्पन्न होती है ।

१२. पुरुषवेद—जिस के उदय से पुरुष को स्त्रीरमण की इच्छा उत्पन्न होती है ।

१३. नपुंसकवेद—जिस के उदय से नपुंसक को स्त्री और पुरुष दोनों की इच्छा होती है ।

१४ मिथ्यात्व—मोहवश अयथार्थ में यथार्थ बुद्धि और यथार्थ में अयथार्थ बुद्धि का होना ।

एक आचार्य परिग्रह को व्याख्या करते हुए कहते हैं—

“परि समन्तात् मोहबुद्ध्या गृह्यते स परिग्रहः”

अर्थात्—मोहबुद्धि के द्वारा जिसे चारों ओर से ग्रहण किया जाता है, वह परिग्रह है । परिग्रह के तीन भेद होते हैं—इच्छा, सग्रह और मूर्च्छा । अनधिकृत साधन सामग्री को पाने की इच्छा करने का नाम इच्छारूप परिग्रह है । वर्तमान में मिलती हुई वस्तु को ग्रहण कर लेना सग्रहरूप परिग्रह कहा गया है और सगृहीत वस्तु पर ममत्व-भाव और आसक्तिभाव मूर्च्छारूप परिग्रह कहलाता है ।

अपरिग्रह का अर्थ—

परिग्रह के अभाव को अपरिग्रह कहते हैं । परिग्रह शब्द के सम्बन्ध में उपाय की पक्तियों में लिखा जा चुका है । परिग्रह

के स्वरूप का अवबोध प्राप्त कर लेने के अनन्तर अपरिग्रह के स्वरूप का ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। परिग्रह आसक्ति का नाम है तो अनासक्ति भाव अपरिग्रह है। अभ्यन्तर और बाह्य परिग्रह का परित्याग ही अपरिग्रह कहलाता है। एक आचार्य ने अपरिग्रह के तीन रूप बतलाए हैं। वे इस प्रकार हैं—

१—इच्छा को सीमित करना।

२—इच्छा परिमित होते हुए भी अन्याय और अनीति से धन, धान्य आदि पदार्थों का संग्रह न करना।

३—न्याय नीति से उपाजित सम्पत्ति को प्रवचन की प्रभावना के लिए लगाना। राजा प्रदेशी की तरह अरमणीक से रमणीक बनने के लिए अपनी आमदनी का चौथा-चौथा हिस्सा दान के लिए यथाशक्ति निकालना।

अपरिग्रह की महिमा महान है। यह शान्ति का अखण्ड स्रोत है। परिग्रह या तृष्णा नामक रोग से मुक्ति पाने के लिए अपरिग्रह से बढ कर कोई औषध नहीं है। अपरिग्रह के सेवन से ऐहिक कामनाओं और वासनाओं के समस्त भीषण कीटाणु मनुष्य का पिण्ड छोड़ देते हैं और उन से उन्मुक्त (रहित) मनुष्य सदा के लिए आनन्द और शान्ति को प्राप्त कर लेता है। अपरिग्रह-सन्तोष या अनासक्ति भाव ही पुरुष का सब से बड़ा खजाना है। इस को पाकर भिखारी भी शाहो का पूज्य बन जाता है। अपरिग्रह की भावना अमृत के समान है, जिस मनुष्य ने इस का पान कर लिया है, वह यदि गृहस्थ भी है तो भी वह स्वर्गीय सुखो को प्राप्त कर लेता है। ससार की समस्त शक्तियाँ उस के चरणों में लोटपोट हो जाती हैं।

आध्यात्मिक साधना में अपरिग्रह का बड़ा ऊँचा स्थान है। अपरिग्रह को छोड़ कर सभी साधनाएँ अपूर्ण रहती हैं। समय और साधना के पथ पर चलने वाले साधु और श्रावक दोनों ही ससम्मान इस का आसेवन करते हैं। साधु इसे महाव्रत के रूप में देखता है और श्रावक इसे अणुव्रत के रूप में अपनाता है। दोनों को अपनी-अपनी शक्ति लगाकर इस की अर्चना में तन्मय होना पड़ता है। तभी जाकर इन की अध्यात्म साधना सफल होती है।

अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाच व्रत माने गए हैं। इन्हें महाव्रत और अणुव्रत भी कहा जाता है। जब इन का आशिक पालन होता है, तब इन की अणुव्रत और जब इन का पूर्णतया पालन किया जाता है, तब इन की महाव्रत सज्ञा होती है। इस प्रकार अपरिग्रह महाव्रत भी है और अणुव्रत भी। जब इसे साधु अपनाता है तो यह महाव्रत का रूप ले लेता है और जब गृहस्थ इस को धारण करता है तब इस को अणुव्रत कहा जाता है।

साधु कचन, कामिनी का सर्वथा त्यागी होता है। धन, धान्य आदि परिग्रहो में से किसी भी परिग्रह से उस का सम्बन्ध नहीं होता है। वह उक्त सब परिग्रहो का मन, वचन और शरीर से न स्वयं सग्रह करता है, न दूसरो से करवाता है और न करने वालो का अनुमोदन ही करता है। वह पूर्णस्वरूप से असंग, अनासक्त, अकिंचन वृत्ति का धारक होता है। कौडी, पैसा रूप परिग्रह भी उस के लिए विप के समान हेय एव त्याज्य होता है और तो क्या, वह अपने शरीर पर भी ममत्व-भाव नहीं रख सकता। वस्त्र, पात्र, रजोहरण, पुस्तके आदि

जो कुछ भी उपकरण अपने पास रखता है, वह सब सयम-का सुचारु रूप से पालन करने के निमित्त ही रखता है, उस में उस का जरा भी ममत्व नहीं होता। ममत्वबुद्धि से रखा गया उपकरण जैनसाधु की दृष्टि में उपकरण न रह कर अधिकरण हो जाता है, अनर्थ का मूल बन जाता है। अतः जैनसाधु वस्तु छोटी हो या बड़ी, चेतन हो या जड, अपनी हो या पराई, किसी में भी आसक्ति नहीं रखता। सर्वथा अनासक्त भाव से रहता है। जैनसाधु जहा धन, धान्य आदि बाह्य परिग्रह का परित्याग कर देता है, वहा वह हास्य, रति आदि जो १४ अभ्यन्तर परिग्रह बतलाए हैं, उन का परित्याग करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। साधक की प्रगति में परिग्रह सब से बड़ा प्रतिबन्धक है, साधु अपनी सयम-साधना में उसे तीक्ष्णकण्टक समझता है। अतः जहा भी इसे यह दृष्टिगोचर होता है, वही से इस को यह निकालने में जुट जाता है। परिग्रह की गाँठ को तोड़ देने के कारण ही जैनसाधु निर्ग्रन्थ कहलाता है।

साधु की अपेक्षा गृहस्थ का अपरिग्रहव्रत अणु होता है। गृहस्थ से धन, धान्य आदि का पूर्ण त्याग नहीं हो सकता। गृहस्थ ससार में रहता है, अतः उस पर परिवार, समाज और राष्ट्र का उत्तरदायित्व है। उसे अपने विरोधी प्रतिद्वन्द्वी लोगों से संघर्ष करना पड़ता है, जीवन-यात्रा के लिए कुछ न कुछ पापमय मार्ग अपनाना होता है, परिग्रह का जाल बुनना होता है, न्यायमार्ग पर चलते हुए भी अपने व्यक्तिगत या सामाजिक स्वार्थों के लिए कहीं न कहीं किसी से टकराना पड़ जाता है। अतः गृहस्थ अपरिग्रहव्रत की पूर्णतया आराधना करने में सफल नहीं हो सकता। गृहस्थ की इस दिव्यता को ही ध्यान में

रखकर भगवान महावीर ने उस के लिए अपरिग्रह-अणुव्रत का आविष्कार किया है। यह सत्य है कि गृहस्थ, धन, धान्य आदि परिग्रह का सर्वथा परित्याग नहीं कर सकता तथापि वह इस अणुव्रत द्वारा लोभ-वृत्ति पर अकुश अवश्य रख सकता है।

लोभ को पापो का मूल और आध्यात्मिकता का नाशक कहा गया है। "योगसार" के मतानुसार लोभ अनिष्ट प्रवृत्तियों का मूलस्थान है, लोभ ही आपत्तियों का केन्द्रस्थान है—लोभो व्यसनमन्दिरम्। लोभ से ही धार्मिक प्रवृत्तियों का नाश हुआ करता है—लोभाद्धर्मो विनश्यति (महाभारत शान्तिपर्व)। ॥हितोपदेश मे लिखा है कि समय के अनुसार सभी वस्तुएं जीर्ण-शीर्ण और नष्ट हो जाया करती हैं, परन्तु धनसंग्रह करने की आशा और जीवित रहने की इच्छा ज्यो-ज्यो समय जाता है त्यो-त्यो नित्य नवीन और तरुण होती रहती है। इस प्रकार तृष्णा-लालसा कभी वृद्ध नहीं हुआ करती है। योग शास्त्र मे आचार्य हेमचन्द्र कहते हैं—

"आशैव जीर्णमदिरा"

अर्थात्—जैसे मदिरा, शराव, ज्यो-ज्यो पुराना पड़ता है, त्यो-त्यो अधिकाधिक नशा लाने वाला बनता है, वैसे ही यह आशा-तृष्णा भी ज्यो-ज्यो चित्त मे अधिकाधिक घर करती चली जाती है, वैसे ही अधिकाधिक घबराहट से परिपूर्ण अशान्ति पैदा करती रहती है। इस लोभ और लालच के विपादान्त परिणाम के सम्बन्ध मे जितना भी कुछ कहा जाए उतना ही थोड़ा है। अतः आनन्दाभिलाषी गृहस्थ को इस लोभवृत्ति पर

॥धनाशा जीविताशा च जीर्यतोऽपि न जीर्यति।

तो अकुश रखना ही होगा। ऐसा किए बिना जीवन में शान्ति के दर्शन नहीं हो सकते हैं। लोभवृत्ति पर अकुश रखने का सर्वोत्तम ढंग यह है कि गृहस्थ को चाहिए कि वह धन, धान्य, सोना, चादी, घर, खेत आदि जितने भी पदार्थ हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार उन की निश्चित मर्यादा कर ले। एक लाख से अधिक धन नहीं रखूँगा, चार मकानों तथा दो दुकानों से ज्यादा मकान और दुकानें नहीं बनाऊँगा। इस प्रकार उसे अन्य सभी पदार्थों की सख्या निर्धारित करके अपनी अमर्यादित इच्छाओं को मर्यादित कर लेना चाहिए। आवश्यकता से अधिक संग्रह करना पाप है, इस से मानव की मनोवृत्ति उत्तरोत्तर दूषित होती चली जाती है। ऐसा समझ कर इच्छाओं के वह रहे नद पर सन्तोष का बाध लगा लेना चाहिए। व्यापार आदि में यदि निश्चित मर्यादा से कुछ अधिक धन प्राप्त हो तो गृहस्थ को उसे परोपकार आदि सत्कार्यों में लगा देना चाहिए। अपनी निश्चित की गई मर्यादा को कभी भी भंग नहीं करना चाहिए। इसी में गृहस्थ का हित निहित है।

आगे बढ़ना ही जीवन का प्रधान लक्ष्य होता है, परन्तु आगे बढ़ने के लिए चित्त की शान्ति सर्वप्रथम अपेक्षित होती है। चित्त की शान्ति का सर्वोत्तम उपाय है—इच्छाओं का सकोच, परिग्रह की मर्यादा। जब तक कामनाओं का कण्ठ नहीं मरोड़ा जाता और इच्छाओं को सीमित नहीं किया जाता, तब तक जीवन में कभी सुख-शान्ति के दर्शन नहीं हो सकते। इच्छाओं के सकोच और परिग्रह की मर्यादा के लिए ही भगवान् महावीर ने गृहस्थों को अपरिग्रहवाद के आश्रयण पर जोर दिया है। अपरिग्रहवाद कहता है कि मनुष्य को उपभोग्य और परिभोग्य

सभी वस्तुओं की मर्यादा कर लेनी चाहिए, उन की सीमा बाध लेनी चाहिए ।

परिग्रह की मर्यादा—

परिग्रह को परिमाण (मर्यादा) कर लेने से इच्छाओं का दमन होता है । तृष्णा के असीम गगन में मनविहग जो उड़ारिया ले रहा है, वह नियन्त्रित हो जाता है । मन के नियन्त्रित हो जाने पर, जीवन में शान्ति का संचार होता है । इस के विपरीत, मन यदि अनियन्त्रित है, आशाओं का दास बना हुआ है, कामनाओं के भूले पर भूल रहा है, दिनरात धन बटोरने का ही स्वप्न ले रहा है, धन को एकत्रित करने के लिए उसे यदि अन्याय-अनीति के कुपथ पर चलना पड़े तो उस पर चलने में वह जरा भी सकोच नहीं करता है, तो ऐसा मन सदा के लिए दुःखमय बन जाता है । दुःखो तथा क्लेशों का दानव उसपर बुरी तरह अपना शासन जमा लेता है । वस्तुतः ऐहिक कामना, लोभ-लालच आदि विकार दुःखों को अपने साथ लेकर चलते हैं । इन में पारस्परिक शरीर और छाया का सा सम्बन्ध रहता है । इस सत्य से कभी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि वासनाओं का दास व्यक्ति स्वयं भी दुःखी होता है, जिस परिवार में रहता है, उसे दुःखी करता है, जिस समाज का वह सदस्य है, उसे परेशान करता है, उस के सगठन को छिन्न-भिन्न कर देता है और जिस राष्ट्र में बसता है उस के उज्ज्वल भविष्य को भी आग लगा देता है । ऐसा स्वार्थी जीवन अनर्थों का जीवित प्रतीक बन बैठता है । मक्कार दुर्योधन को कौन नहीं जानता है ? शान्ति-प्रिय त्रिखण्डाधिपति श्री कृष्ण ने शान्तिदूत बन कर उसे कितनी बार समझाया था, पर उस ने एक न मानी ? उस ने तो यहाँ तक कह दिया था कि तीक्ष्ण सूई के अग्रभाग के समान

भूभाग भी मैं पाण्डवों को नहीं दे सकता । महाभारत का भयकर युद्ध दुर्योधन के ही स्वार्थप्रिय मानस का दुष्परिणाम था । अभिमन्यु जैसे अर्जुन के वीर पुत्र इसी की स्वार्थलालसा का शिकार बन गये थे । स्वार्थान्ध जीवन के विषादान्त वृत्तों का कहा तक वर्णन किया जाए ? भगवान् महावीर इस सत्य को खूब समझते थे, स्वार्थप्रियता तथा परिग्रहवृत्ति के दुष्परिणामों को उन्हें भलीभाँति बोध था, इसीलिए उन्होंने ससीर को अपरिग्रहवाद का पवित्र सन्देश दिया और मनुष्य को अपनी इच्छाओं को परिमित और मर्यादित कर लेने के लिए जोरदार शब्दों में प्रेरणा प्रदान की ।

अपरिग्रहवाद कहता है कि सुखप्रिय तथा सहृदय मानव को अपना भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए अपने स्वार्थ पर नियंत्रण कर लेना चाहिए । कामनाओं के बह रहे असीम नद को सन्तोष के बाध से बाध कर ससीम बना देना चाहिए । सोने चादी की मर्यादा बाध लेनी चाहिए कि मैं अमुक धनराशि से अधिक धन अपने अधिकार में नहीं रखूँगा । यदि मर्यादा से अधिक धन हो गया तो उसे परोपकार आदि सत्कार्यों में लगा डालूँगा । ऐसा करने से मनुष्य के पास अनावश्यक धनसंग्रह नहीं हो सकेगा और आवश्यकतानुसार धन उस के पास रहने से उसे कोई कष्ट भी नहीं होगा । साथ ही साथ वह बहुत सी व्यर्थ की हाय-हाय करने से भी बच जायगा और अपना जीवन सुख तथा सन्तोष के साथ व्यतीत कर सकेगा । यही जीवन-निर्माण तथा जीवनकल्याण का सर्वोत्कृष्ट राजपथ है । इसी पथ पर चलकर अतीत में ससार के अनेकानेक लोगों ने शान्ति-लाभ प्राप्त किया है और वर्तमान में कर रहे हैं ।

२६ बोल—

उपभोग और परिभोग में आने वाली वस्तुएँ तो अनेकानेक हैं। तथापि मनीषी लोगो ने उन वस्तुओं का २६ बोलों में संग्रह कर दिया है। इन बोलों में प्रायः जीवनोपयोगी आवश्यक सभी वस्तुओं को संगृहीत कर लिया गया है। इन बोलों की जानकारी से परिग्रह की मर्यादा करने वाले व्यक्ति को बड़ी सुगमता हो जाती है। वह जब यह जान लेता है कि जीवन को चलाने के लिए विशेषरूप से किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? तब उन की तालिका बना कर उन्हें मर्यादित करना उस के लिए सरल हो जाता है। वे २६ बोल इस प्रकार हैं—

१. उल्लणिया-विधिप्रमाण—आर्द्र शरीर को या किसी भी आर्द्र शरीरावयव को पोछने के लिए जिन वस्त्रों की आवश्यकता होती है, उन की मर्यादा करना।

२. दन्तवर्णविधिप्रमाण - दान्तों को साफ करने के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है, उन पदार्थों की मर्यादा करना।

३. फलविधिप्रमाण—दातुन करने के अनन्तर मस्तक या बालों को स्वच्छ तथा शीतल करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उन की मर्यादा करना या बाल आदि धोने के लिए आवला आदि फलों की मर्यादा करना।

४. अम्यञ्जनविधिप्रमाण—त्वचासम्बन्धी विकारों को

एक बार प्रयोग में लाए जाने वाले पानी आदि पदार्थों का सेवन उपभोग और अनेक बार प्रयोग में आने वाले वस्त्र, पात्र आदि पदार्थों का उपभोग परिभोग कहलाता है।

दूर करने के लिए या रक्त को सभी अवयवों में संचारित करने के लिए जिन तैल आदि द्रव्यों का शरीर पर मर्दन किया जाता है, उन की मर्यादा करना ।

५ उद्वर्तनविधिप्रमाण—शरीर पर लगे हुए तैल की चिकनाहट को दूर करने के लिए तथा शरीर में स्फूर्ति, शक्ति लाने के लिए जो उवटन लगाया जाता है, उस की मर्यादा करना ।

६ मञ्जनविधिप्रमाण—स्नान के लिए जल तथा स्नान की सख्या का परिमाण करना ।

७. वस्त्रविधिप्रमाण—पहनने, ओढ़ने आदि के लिए वस्त्रों की मर्यादा करना ।

८ विलेपनविधिप्रमाण—चन्दन, केसर आदि सुगन्धित तथा शोभोत्पादक पदार्थों की मर्यादा करना ।

९ पुष्पविधिप्रमाण—फूल तथा फूलमाला आदि का परिमाण करना । मैं अमुक वृक्ष के इतने फूलों के सिवाय दूसरे फूलों को तथा वे भी अधिक मात्रा में प्रयुक्त नहीं करूंगा, ऐसा विकल्पपूर्वक पुष्पसम्बन्धी परिमाण निश्चित करना ।

१० आभरणविधिप्रमाण—शरीर पर धारण किए जाने वाले आभूषणों की मर्यादा करना कि इतने मूल्य या भार के अमुक आभूषण के सिवाय शेष आभूषण शरीर पर धारण, नहीं करूंगा ।

११ धूपविधिप्रमाण—वस्त्र और शरीर को सुगन्धित करने के लिए या वायु-शुद्धि के लिए धूप देने योग्य धूप आदि पदार्थों की मर्यादा करना ।

१२ पेयविधिप्रमाण—जो पीया जाता है, उसे पेय कहते

है । ऐसे पानी, शरबत आदि पेय पदार्थों की मर्यादा करना ।

१३. भक्षणविधिप्रमाण—नाश्ते के रूप में खाए जाने वाले मिठाई आदि पदार्थों की अथवा पकवान की मर्यादा करना ।

१४. ओदनविधिप्रमाण—यहां ओदन शब्द से उन द्रव्यों का ग्रहण करना इष्ट है, जो विधिपूर्वक उबाल कर खाए जाते हैं । जैसे चावल, खिचड़ी आदि, इन की मर्यादा करना ।

१५. सूपविधिप्रमाण—सूप शब्द से मूग, चना आदि सभी दालों का बोध होता है । मूग, चने आदि की दालों की मर्यादा करना ।

१६. विकृतिविधिप्रमाण—विकृति शब्द दूध, दही, घृत, तैल, गुड, शक्कर आदि का परिचायक है । इन सब की मर्यादा करना ।

१७. शाकविधिप्रमाण—शाक, सब्जी आदि शाक की जाति का परिमाण करना । ऊपर के पन्द्रहवें बोल में उन दालों का ग्रहण है, जो अन्न से बनती हैं । शेष सूखे या हरे साग का ग्रहण शाकपद से होता है ।

१८. मधुरविधिप्रमाण—आम, जामुन, केला, अनार आदि हरे फल और दाख, बादाम, और पिस्ता आदि सूखे फलों की मर्यादा करना ।

१९. जेमनविधिप्रमाण—जेमन शब्द रोटी, पूरी आदि क्षुधा-निवारक पदार्थों का बोधक है या बड़ा, पकौड़ी आदि का बोधक है । इन सब पदार्थों की मर्यादा करना ।

२०. पानीयविधिप्रमाण—गीतोदक, उष्णोदक, गन्धोदक या खारा पानी, मीठा पानी आदि पानी के अनेकों भेद हैं, इन

सब की मर्यादा करना ।

२१. मुखवासविधिप्रमाण—भोजनादि के पश्चात् स्वाद या मुख को साफ करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पान, सुपारी, इलायची, चूर्ण आदि पदार्थों की मर्यादा करना ।

२२ वाहनविधिप्रमाण—घोड़ा, ऊट आदि चलने वाले और मोटर, ट्रेण, साईकल आदि फिरने वाले वाहनो की मर्यादा करना ।

२३ उपानद्विधिप्रमाण—जूता, बूट, खडाऊ आदि की मर्यादा करना ।

२४ शयनविधिप्रमाण—पलग, खाट, पाट, आसन, विछौना, मेज, कुर्सी आदि सोने और बैठने के काम में आने वाले पदार्थों की मर्यादा करना ।

२५ सचित्तविधिप्रमाण—पदार्थ सचित्त और अचित्त इस तरह दो प्रकार के होते हैं । सचित्त पदार्थों की मर्यादा करना । सचित्त फलो का सर्वथा त्याग नहीं कर सकने वाला गृहस्थ सचित्त पदार्थों की मर्यादा करता है ।

२६ द्रव्यविधिप्रमाण—खाने के काम में आने वाले सचित्त या अचित्त द्रव्यों को मर्यादा करना । ऊपर के बोलो में जिन पदार्थों की मर्यादा की गई है, उन पदार्थों को द्रव्यरूप से संग्रह करके उन की मर्यादा करना । जैसे मैं एक समय में या एक दिन में या जीवन भर इतने द्रव्यों से अधिक द्रव्योंका उपयोग नहीं करूंगा । एक ही वस्तु जो मुख में डाली जायगी उस में जितनी वस्तुएं मिश्रित हो रही हैं वे उतने ही द्रव्य कहे जाएंगे ।

इन २६ बोलो में दैनिक व्यवहार में आने वाले सभी जीव-नोपयोगी पदार्थों का ग्रहण कर लिया गया है । इन की दैनिक,

साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, चातुर्मासिक या साम्बत्सरिक मर्यादा कर लेने से गृहस्थ अपरिग्रहवाद को जीवनांगी बना सकता है। आत्मोत्थान तथा पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय शान्ति के लिए अपरिग्रहवाद के आश्रयण से बढ कर अन्य कोई मार्ग नहीं है। जैसे पाल के बिना तालाब में कितना भी पानी आ जाए फिर भी वह भरता नहीं है, इसी प्रकार तृष्णातुर मनुष्य को कितना ही द्रव्य क्यों न मिल जाए, पर उसे कुछ शान्ति प्राप्त नहीं होने पाती। शान्ति की प्राप्ति तो तृष्णा के परित्याग से और सन्तोष के आश्रयण से ही हो सकती है। अपरिग्रहवाद इसी सत्य को लेकर अद्यात्म जगत के सामने उपस्थित होता है। एक आचार्य अपरिग्रहवाद की महत्ता को लेकर कितनी सुन्दर बात कहते हैं—

जह-जह अप्पो लोहो, जह जह अप्पो परिग्गहारंभो ।
तह तह सुहं पवड्ढइ, धम्मस्स य होइ ससिद्धी ॥

अर्थात्—जैसे जैसे लोभ कम होता है और ज्यों ज्यों आरम्भ परिग्रह घटता चला जाता है, त्यों-त्यों सुख की वृद्धि होती चली जाती है और धर्म की सिद्धि होती चली जाती है।

नव बोल—

ऊपर २६ बोलों का निर्देश किया गया है, इन बोलों के प्रकाश में मनुष्य परिग्रह की मर्यादा सुगमता से कर सकता है। इसके अलावा, आदरणीय जैनाचार्यों ने परिग्रह की मर्यादा के ९ प्रकार और बताए हैं। वे भी मननीय, चिन्तनीय और आचरणीय होने से आदरणीय हैं। उन का विवरण इस प्रकार है—

१ क्षेत्रयथाप्रमाण-क्षेत्र की मर्यादा करना। क्षेत्र के खेत,

बाग, बाड़ी, वन आदि अनेको भेद होते हैं। जहा धान्य की उत्पत्ति हो वह खेत है। जहा मेवा, फल, फूल आदि की उत्पत्ति हो उसे बाग कहते हैं। शाक, सब्जी, भाजी आदि के उत्पत्ति-स्थान को बाड़ी और जहा सामान्यरूप से घास, घने वृक्ष आदि हो उसे वन कहा जाता है। गृहस्थ क्षेत्र का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता है, अतः उसे ममत्व भाव को कम करने के लिए क्षेत्र की मर्यादा कर लेनी चाहिए, और परिमाण कर लेना चाहिए कि मैं इतने लम्बे-चौड़े क्षेत्र से अधिक क्षेत्र (स्थान) अपने अधिकार में नहीं रखूंगा।

२—वास्तुयथापरिमाण—घर, हवेली, महल, प्रासाद, दुकान, गोदाम, भोयरा, बगला, भोपडी इन सबकी मर्यादा करना। एक मजिल वाला मकान घर कहलाता है, दो या दो से अधिक मजिल वाला मकान हवेली या महल कहा जाता है। जो शिखर-बन्द हो, उसे प्रासाद कहा गया है। व्यापार करने की जगह दुकान, माल रखने की जगह को गोदाम, जमीन के अन्दर बने घर को भोयरा, बाग, बगीचे में बने घर को बगला और घास-फूस से बने घर को कुटी या भोपडी कहते हैं। इन में से जिस की जितनी सख्या में आवश्यकता हो उसे रखकर शेष का परित्याग कर देना चाहिए।

३-४-हिरण्य-सुवर्ण-यथापरिमाण—हिरण्य चादी का नाम है और सुवर्ण सोने को कहते हैं। चादी और सोने की तथा इन के अभूषणों की मर्यादा करना। जहा तक पुराने अभूषणों से काम चलता हो तो चलाना चाहिए, क्योंकि नए अभूषणों के बनवाने में अग्नि-काय आदि का आरम्भ और ममत्व का

पोषण होता है । यदि आभूषण बनवाने ही पड़े तो इन का परिमाण अवश्य कर लेना चाहिए ।

५-धनयथापरिमाण-नक़द रुपए पैसे का परिमाण(मर्यादा) करना । धन शब्द द्वारा पाई से लेकर रुपये तक और हीरा, माणिक, मोती, जवाहिरात आदि सब खनिज धन का ग्रहण हो जाता है । धन को मर्यादा बाध कर शेष धन का परित्याग कर देना चाहिए ।

यहां पर प्रश्न हो सकता है कि एक व्यक्ति के पास जब सौ रुपया भी नहीं है तो यदि वह एक लाख की मर्यादा करले, और कहे कि इस से अधिक हो गया तो उस का परित्याग कर दूंगा, तो इस त्याग से क्या आत्मोत्थान होने वाला है ? इस का समाधान करते हुए जैनाचार्य कहते हैं कि पुरुष का भाग्य बड़ा विचित्र होता है, उसे मनुष्य तो क्या देवता भी नहीं जान सकता । गाए और बकरीया चराने वाले ग्वाले भी राजा, महाराजा बन जाते हैं । जिस निर्धन ने एक लाख की मर्यादा की है, क्या पता है, उसका भाग्य चमक उठे, और वह लाखों का स्वामी बन जाए । यदि उस ने परिग्रह की मर्यादा कर रखी होगी तो वह धन की अधिक प्राप्ति के समय सतोष धारण करके अपनी मर्यादा में ही रहेगा, उस से अधिक धन ग्रहण नहीं करेगा । वह और अधिक परिग्रह नहीं बढ़ाएगा । तब ममत्व-जनित उस पाप में उस की आत्मा बन्ध जाएगी । अतः निर्धन अवस्था में भी मनुष्य को परिग्रह की मर्यादा अवश्य कर लेनी चाहिए ।

६-धान्य-यथापरिमाण-धान्य अनाज को कहते हैं । चावल, गेहूँ आदि २४ प्रकार का धान्य होता है । धान्य शब्द

द्वारा धान्य के समान खसखस आदि और मेवा, मिठाई, घृत, गुड, शक्कर, नमक तेल आदि सभी वस्तुओं का ग्रहण होता है। इनकी जितनी आवश्यकता हो उतना परिमाण करके शेष का परित्याग कर देना चाहिए। इन वस्तुओं को अधिक समय तक रखने से इन में त्रस जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। अतः इन के रखने के समय की मर्यादा करना आवश्यक है। धान्य के व्यापारी को भी धान्य के वजन का तथा रखने के समय का परिमाण बाध लेना चाहिए।

७-द्विपद-यथापरिमाण—दो पैर वाले प्राणियों का परिमाण करना। दास, दासी, नौकर, चाकर आदि द्विपद परिग्रह में संगृहीत हो जाते हैं। प्रथम तो नौकर रखने का स्वभाव नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि अपने हाथ से काम करने में जो यतना (विवेक) हो सकती है, वह नौकरो द्वारा नहीं कराई जा सकती। यदि नौकरो के बिना काम न चले तो स्वधर्मी नौकर को सर्वप्रथम अवसर देना चाहिए, यदि विधर्मी रखना ही पड़े तो उसे स्वधर्मी बनाने का यत्न करना चाहिए और उस की मर्यादा अवश्य कर लेनी चाहिए।

८-चतुष्पद-यथापरिमाण—चौपाये पशुओं का इच्छित परिमाण करना। गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी आदि पशुओं का आवश्यकता से अधिक संग्रह करना उचित नहीं है। इस से ममत्व बढ़ता है, और उन के निमित्त अनेकों सावध्य कार्य करने पड़ते हैं। अतः इच्छाओं को सीमित करने के लिए पशुधन को भी सीमित कर लेना चाहिए। यहाँ उन पशुओं का परिमाण इष्ट है, जिन को स्वार्थवश पाला जाता है। किन्तु असहाय और अनाथ पशुओं की निःस्वार्थ सुरक्षा की यहाँ

कोई मर्यादा नहीं है। सेवा की भावना से तो गवत्यनुसार कितने भी पशु रखे जा सकते हैं।

९-कुप्य-यथापरिमाण—घर गृहस्थी के फुटकल सामान का परिमाण करना। घर गृहस्थी के काम में आने वाले जितने भी साधन हैं, उन सब की मर्यादा कर लेनी चाहिए। ममता जितनी कम होगी, उतनी ही जीवन में गान्ति रह सकेगी। कहा भी है—जितनी सम्पत्ति, उतनी विपत्ति। घर में जितना अधिक सामान पड़ा रहता है, उस में से काम में तो थोड़ा ही आता है, जेप की तो केवल सार-सभाल ही करनी पड़ती है। अधिक सामान होने से स्थावर और त्रस सभी जीवों की हिंसा होती रहती है। इस के अलावा, अधिक सामान उन लोगों को दे दिया जाए, जो लोग उस से वञ्चित हैं, और उसके बिना जो कष्ट अनुभव कर रहे हैं, तो उन को शान्ति मिल सकती है। अतः आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करना किसी भी दृष्टि से हितावह नहीं है।

अपरिग्रहवाद का बड़ा व्यापक विषय है। उक्त पक्तियों में अपरिग्रहवाद की जो व्याख्या की गई है, वह बहुत संक्षिप्त है, और उस को जीवन में ले आने की पद्धति का जो निर्देश किया गया है, वह भी सूचनामात्र है। अपरिग्रह का सिद्धान्त तो इतना गंभीर और सूक्ष्म है कि कुछ कहते नहीं बनता। इस पर जितना भी लिखा जाए, कहा जाए उतना ही थोड़ा है। यहाँ तो केवल उस की भाँकी उपस्थित की गई है। विशेष जानने के अभिलाशी पाठकों को स्वतन्त्ररूपेण जेनागमों का अध्ययन करना चाहिए।

अपरिग्रहवाद का सिद्धान्त गान्ति का अग्रदूत है। यह

पारिवारिक जीवन में सामाजिक और राष्ट्रिय जीवन में सुखशान्ति का संचार करता है, उसके समस्त दुखों का, क्लेशों का सदा के लिए नाश कर देता है। आज परिवारों में जो असन्तोष, समाज में क्षोभ, प्रान्तों में विप्लव, राष्ट्र में तूफान और विश्व में जो युद्ध-ज्वाला दृष्टिगोचर हो रही है, उस का मूल कारण परिग्रह ही है। धन, धान्य आदि का अमर्यादित और अनियन्त्रित लोभ ही है। अतः परिग्रह को नष्ट किए बिना और अपरिग्रह की प्रतिष्ठा किए बिना परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व में शान्ति की स्थापना नहीं हो सकती।

अपरिग्रहवाद और साम्यवाद—

अपरिग्रहवाद और साम्यवाद का बड़ा निकट का सम्बन्ध है। अपरिग्रहवाद, शरीर-यात्रा के लिए जितना आवश्यक हो, उस से अधिक पैसा, अन्न आदि न लेने या न रखने, की बात कहता है, जबकि साम्यवाद का उद्देश्य ऐसे वर्गहीन समाज की स्थापना है, जिस में सम्पत्ति पर समाज का समान अधिकार होता है, और व्यक्ति से शक्ति भर काम लेकर उस की सारी आवश्यकताएँ पूर्ण की जाती हैं। रूस ने ससार को साम्यवाद का जो सन्देश दिया है, या वह दे रहा है, जिस से सब मनुष्य आराम के साथ रोटी, कपड़ा और मकान प्राप्त कर सकें, वह भगवान् महावीर के इस अपरिग्रहवाद का ही रूपान्तर है। इस में इतना अन्तर अवश्य है कि रूस का साम्यवाद हिंसा को साथ लेकर चलता है, और बलपूर्वक लोगों पर लादा जाता है किन्तु भगवान् महावीर के अपरिग्रहवाद में हिंसा को कोई स्थान नहीं है, वहाँ तो अहिंसा, प्रेम और सहानुभूति का सर्वतोमुखी साम्राज्य है और यह किसी पर बलपूर्वक

लादा नहीं जाता है। विचारों में परिवर्तन ला कर इस की प्रतिष्ठा की जाती है। रूस का साम्यवाद हिंसक क्रान्ति है और भगवान महावीर का अपरिग्रहवाद अहिंसक। एक में हिंसा की प्रधानता है, जबकि दूसरे में अहिंसा का पवित्र प्रवाह प्रवाहित हो रहा है।

अपरिग्रहवाद और साम्राज्यवाद—

अपरिग्रहवाद और साम्राज्यवाद का पारस्परिक कोई सम्बन्ध नहीं है। इन में दिन रात का सा विरोध चलता है। अपरिग्रहवाद दैवी भावना का प्रतीक है, जबकि साम्राज्यवाद में ऐसा नहीं है। अपरिग्रहवाद मनुष्य को धनलिप्सु न बना कर उसे विश्वप्रेम तथा “-आत्मवत् सर्व-भूतेषु-” का मंगलमय पाठ पढ़ाता है, और साम्राज्यवाद मनुष्य में एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र को अधिकार में लाकर उसे अपने हित का साधन बना लेने की भावना को जन्म देता है। जैसे राम और रावण, कृष्ण और कंस एक सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हैं, वैसे अपरिग्रहवाद और साम्राज्यवाद भी एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं।

अपरिग्रहवाद की उपयोगिता—

आज ससार में जो आर्थिक विपत्ति चल रही है, सर्वत्र अशान्ति और दुःख का वातावरण बन रहा है। मनुष्य मनुष्य का सहायक और रक्षक होने के बदले भक्षक बना हुआ है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को दवाने और हड़पने की योजनाएँ बना रहा है। और ऐसा करने में ही अपना कल्याण समझ रहा है। इसका मूल कारण मनुष्य का लोभ या संग्रहवृत्ति ही है, अपनी

तिजोरियो को मुह तक भरने की नीचभावना ही यहा काम कर रही है । यदि मनुष्य अपरिग्रहवाद को अपना कर इस सग्रहवृत्ति का परित्याग कर दे, अपनी आवश्यकता के अनुसार ही वस्तुओ का सग्रह रखे और अनावश्यक सग्रह को समाज के उन दूसरे लोगो को सौंप दे, जिन को उस की आवश्यकता है, तो आज दुनिया मे जितनी अशान्ति दृष्टिगोचर हो रही है, वह या तो धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी या अपेक्षाकृत बहुत कम पड जायेगी । इसके अलावा, सम्पत्ति के वटवारे का जो प्रश्न ससार के सामने है, वह भी विना किसी कानून के स्वय ही बहुत कुछ अशो मे समाहित हो जायेगा ।

कितना आश्चर्य और खेद का स्थान है कि एक ओर सम्पत्ति ट्रको मे पडी सड़ रही है और दूसरी ओर अग ढापने को कपडे की एक तार भी नसीब नही होती । एक ओर हजारो प्राणी भूख से बिलबिला रहे हैं और अन्न के अभाव मे तडप-तडप कर प्राण दे रहे है, और दूसरी ओर धनी व्यापारी अन्न का अनावश्यक सचय करके बैठे हुए हैं । एक ओर भोजन के पचाने के लिए चूर्णों का प्रयोग किया जाता है, अजीर्णता से लोग व्याकुल हैं और दूसरी ओर लोग पेट को बल देकर दिन बिता रहे है, और जूठी पत्तले चाटकर जीवन का निर्वाह कर रहे है । इस प्रकार दिल दहलाने वाली विषमता सर्वत्र नग्न-नृत्य कर रही है । इसी विषमता के कारण आज परिवार, समाज और राष्ट्र का अन्त स्वास्थ्य दूषित हो रहा है । सर्वत्र अशान्ति और दुख के चीत्कार सुनाई पडते है । सब राष्ट्र इन दुखो की इस आग पर शान्ति का पानी डालना चाहते है । इस के लिए नाना उपाय किए जा रहे है । कई

देश साम्यवाद का प्रचार और प्रसार करने की धुन में हैं, कहीं पूजावाद की दुहाई दी जा रही है। ख्याल किया जाता है कि इस उपाय से दुःखी समाज सुखी बन जायेगा किन्तु सत्यता तथा निर्लोभता किसी में भी नहीं है। सभी अपने-अपने ढंग से अपनी-अपनी तिजोरिया भरना चाहते हैं। और दूसरे देशों पर अपना अधिकार जमाने का या प्रभाव बढ़ाने का स्वप्न ले रहे हैं। सब का एक ही नेता है और वह है—परिग्रह। परिग्रह की उपशान्ति परिग्रह के पोषण से नहीं हो सकती। आग में ईन्धन डालकर उस को शान्त करने की बात सोचना जैसे अपने को धोखा देना होता है, वैसे ही परिग्रह की पूजा से शान्ति की स्थापना की कामना करना अपने को धोखा देना है। दुःखों से और झगड़ों से बचने का एक ही उपाय है, और वह है—अपरिग्रहवाद की प्रतिष्ठा। यदि ससार अपरिग्रहवाद को अपना ले तो आज जितनी भी आर्थिक, विषमताएँ दृष्टिगोचर हो रही हैं, वे एक क्षण में समाप्त हो सकती हैं। आज की समस्याओं को समाहित करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यदि है, तो वह अपरिग्रहवाद ही है। इस को छोड़ कर अन्य किसी साधन से तीन काल में भी ससार में शान्ति के दर्शन नहीं हो सकते।

एक समय था, जब मनुष्य को अपने खान-पान पहरान आदि की चिन्ता नहीं थी, उसके जीवन की सभी आवश्यकताएँ बिना किसी कष्ट और क्लेश के पूरी हो जाती थी, इस का कारण केवल यही था कि उस समय के मनुष्य की आवश्यकताएँ आज की भाँति असीम नहीं थी। थोड़े में सब का निर्वाह हो जाता था, और जीवन के लिए आवश्यक सामग्री

वे अधिक किसी को अभिलाशा नहीं होती थी । शृगार और विलास से उन को लगाव नहीं था । धन जोड़ना वे जानते ही नहीं थे । इसीलिए किसी को परिग्रह का विचार ही नहीं आता था । जब परिग्रह का विचार नहीं था, तो ईर्ष्या उत्पन्न होने का भी कोई अवसर नहीं आता था । परन्तु जब मनुष्य लोभी बन गया तो उस में परिग्रह की भावना ने जन्म लिया । परिग्रह की इस दुर्भावना ने सग्रहवृत्ति के बीज को प्रकुरित किया । परिणाम यह हुआ कि मनुष्य सोचने लगा कि कुछ न कुछ सामग्री पास में संचित करनी ही चाहिए । इस से भविष्य में सुविधा रहेगी । जब कोई भावना एक मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होती है, और वह दिनोदिन बढ़ती चली जाती है तो उस का प्रभाव दूसरे मनुष्यों पर भी पड़ता है । इस नियम के अनुसार और समय के प्रभाव से अन्य व्यक्तियों के हृदयों में भी सग्रहवृत्ति उद्बुद्ध होने लगती है । वह उद्बुद्ध होकर रह जाती हो, ऐसी बात नहीं है, बल्कि दिनोदिन उसका विस्तार होने लगता है । और ज्यों-ज्यों वह बढ़ती चली जाती है, त्यों-त्यों दुखों में भी वृद्धि होने लगती है । ससार में जो हत्याकाण्ड और महायुद्ध हो चुके हैं या हो रहे हैं, ये सब उसी सग्रहवृत्ति के दुष्परिणाम होते हैं । इन से पिण्ड छुड़ाने का एक ही मार्ग है, और वह है—अपरिग्रहवाद । अपरिग्रहवाद हत्याकाण्डों और महायुद्धों को समाप्त करने के लिए ही अवतरित हुआ है । यह बीमारी के मूल को पकड़ कर उस को समाप्त करने की बात कहता है । ससार में जितने भी हत्याकाण्ड और युद्ध होते हैं, उनके पीछे एक ही भावना काम कर रही है, और वह अमर्यादित सग्रहवृत्ति ही है । अपरिग्रहवाद

इसी संग्रहवृत्ति को मर्यादित करता है। संग्रहवृत्ति को लेकर मनविहग आशाओं के असीम आकाश में जो उडारिया लेना चाहता है, उसे यह नियंत्रित करता है, लोभी मन को सन्तोषशील बना देता है। मन के सन्तोषी बन जाने पर अमर्यादित संग्रहवृत्ति समाप्त हो जाती है, और अमर्यादित संग्रहवृत्ति के समाप्त हो जाने पर उस से होने वाले हत्याकाण्ड, युद्ध आदि सभी अनाचार सदा के लिए मिट जाते हैं। अपरिग्रहवाद की छाया तले पलने वाले जीवन राम और भरत की तरह साम्राज्य की गेन्द बनाकर उसे दूर फेंक देते हैं, वे दुर्योधन की तरह महाभारत नहीं लड़ते हैं। यही अपरिग्रहवाद की असाधारण उपयोगिता है।

मनुष्य को ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए कि इस समय जिस को मैं अपनी आवश्यकता मान रहा हूँ, यह वास्तव में मेरी आवश्यकता है या नहीं? क्या यह वस्तु मेरे जीवन के लिए आवश्यक है? क्या इस के बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता? यदि यह वस्तु न मिले तो मेरा कौन सा कार्य रुक जाएगा? यदि ऐसी कोई बात नहीं है, उस वस्तु के बिना अपना कोई काम नहीं रुकता है, उसके बिना भी अपना जीवन आराम के साथ भली भान्ति चल सकता है तो मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि वह वस्तु उसकी आवश्यकता नहीं है। उस का दिल ही दगावाज़ है, जो उनको अनावश्यक वस्तु भी आवश्यक बतला रहा है। इस प्रकार की विचारणा यदि प्रत्येक मनुष्य की बन जाए और किसी वस्तु की आवश्यकता के समय वह ऐसा विचार कर लिया करे तो उसको महान लाभ हो सकता है। आध्यात्मिक लाभ तो होगा

हो परन्तु सासारिक और गार्हस्थिक दृष्टि से भी वह लाभ में रहेगा। वह व्यर्थ में हाय-हाय करने से बच जायेगा और साथ में अधिक धन जुटाने से भी छुट्टी पा लेगा। सन्तोष रूपी धन अनुपम धन है। ससार का कोई भी धन उसके समान आनन्दप्रद नहीं हो सकता। इसीलिए कबीर ने कहा है—

गो धन, गज धन, बाजिधन, और रतन धन खान ।

जब आवे सन्तोष धन, सब धन धूलि समान ॥

वास्तव में तृष्णा की पूर्ति से मनुष्य की तृप्ति न कभी हुई है और न कभी हो सकती है। सयहवृत्ति धारण करने से और अपरिग्रह के नियम का उल्लंघन करने से लालसा बढ़ती ही चली जाती है। इसीलिए एक हिन्दी कवि कहते हैं—

जो दस बीस पचास भए, शत होए हजारन लाख मगेगी ।
कोटि अरब्ब खरब्ब असख, पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी॥
स्वर्ग पाताल को राज करो, तृष्णा अधिको अति आग लगेगी।
सुन्दर एक सन्तोष बिनाशठ^१, तेरी तो भूख कभी न भगेगी॥

ऐसी है परिग्रह की भीषण आग। इसीलिए भगवान् महावीर ने इस को त्याज्य बतलाया है, और अपरिग्रहवाद को जीवनांगी बनाने की पवित्र प्रेरणा प्रदान की है।

परिग्रह के दुष्परिणाम—

परिग्रह ससार का सब से बड़ा पाप है। आज ससार के सामने जो जटिल समस्याएँ उपस्थित हैं, समाज और राष्ट्र में विषमता, कलह और अशान्ति दिखाई दे रही है। गभीरता

से विचार करने पर इस का प्रधान कारण परिग्रह ही मिलेगा। परिग्रह को ले कर ही आज पूजीपति और श्रमजीवी इन दोनों में संघर्ष चल रहा है। और तो क्या, स्वयं पूजीपतियों में और श्रमजीवियों में भी परिग्रह ने संघर्ष को जन्म दे दिया है। पूजीपति आपस में लड़ते हैं और श्रमजीवी आपस में, यह सब परिग्रह का ही दुष्परिणाम है। परिग्रह के कारण ही भाई भाई का रक्त पीने को तैयार खड़ा है। मां पुत्र का गला घोटने की बात सोच रही है, बहिन भाई को, और भाई बहिन को सनाप्त करने की ठान रहा है। अधिक क्या, संसार के सभी अनर्थों का मूल परिग्रह ही है। जब तक मनुष्य के जीवन में अमर्यादित लोभ, लालच, तृष्णा, ममता या गृद्धि मौजूद रहेगी तब तक उसे शान्ति के दर्शन नहीं हो सकते। अतः स्वपर की शान्ति के लिए मनुष्य को अमर्यादित स्वार्थवृत्ति और सग्रह-बुद्धि पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी नियंत्रण के लिए महामहिम भगवान् महावीर ने अपरिग्रहवाद का सामयिक आविष्कार किया था।

परिग्रह जीवन का सर्वतोमुखी पतन कर डालता है, इससे मनुष्य में अनैतिकता और अन्यायशीलता का विकास होता है। इस के द्वारा समाज अथवा राष्ट्र को आध्यात्मिक, आर्थिक और व्यापारिक क्षति उठानी पड़ती है। परिग्रह-प्रिय व्यक्ति अर्थ को अपना ध्येय बना लेता है, उस के सग्रह के लिए उस से जो भी भला बुरा हो सके, वह करने को तैयार रहता है। परिग्रही हिसापूर्ण व्यापारों से ज़रा सकोच नहीं करता है। वृक्षों को काट-काट कर कोयला बनाना, ठेका लेकर जंगलों को उजाड़ना, हाथीदान्त के लिए हाथियों को मारना,

मदिरा जैसी मादक वस्तुओं का विक्रय करना, मनुष्यों में बेकारी बढ़ाने वाले यंत्रों को बेचना, और दुराचारिणी स्त्रियों से दुराचार करवा कर द्रव्योपार्जन करना आदि निन्द्य कार्यों तथा व्यापारों से लोभी जीवन को कोई सकोच नहीं होता है। उसको तो पैसा चाहिए। पैसे के लिए यदि उसे अपनी ही जननी का गला घोटना पड़े तो वह इस दुष्ट कर्म से भी कभी नहीं हिचकिचाता है। स्वार्थ-प्रिय कोणिक ने अपने पिता महाराज बिम्बसार को पिजरे में डलवा ही दिया था, और कस ने अपने पिता महाराज उग्रसेन के साथ जो दुर्व्यवहार किया था, उसे कौन नहीं जानता ?

परिग्रह व्यक्ति को शोषक बनाता है। शोषणवृत्ति का विकास परिग्रह से ही होता है। परिग्रह के ही प्रताप से लोभी जमींदार गरीब किसानों का शोषण करता है, उन पर अत्याचार करता है। मिल और फैक्ट्रियों के लोभी मालिक मजदूरों को पेट भर अन्न न देकर सब का सब नफा स्वयं ही हड़प कर जाता है। लोभी साहूकार दुगुना तिगुना सूद लेते हैं और गरीब लोगों की सम्पत्ति, जायदाद आदि अपने अधिकार में लाने के लिए सदा चिन्तित रहते हैं, धूर्त व्यापारी खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट करते हैं, प्रकृति ने जो वस्तुएं शुद्ध तथा निर्दोष ससार को अर्पित की हैं, मिलावट कर के उन्हें भी दूषित बना डालते हैं, उचित मूल्य से ज्यादा दाम लेते हैं, और कम तोलते हैं, कम नापते हैं। धूसखोर न्यायाधीश तथा अन्य अधिकारी लोग उचित वेतन पाते हुए भी अपने कर्तव्य-पालन में प्रमाद करते हैं, रिश्वते लेते हैं,

लोभ से सच्चे को भूठा और भूठे को सच्चा बना डालते हैं। लोभी वकील केवल फीस के लोभ में आकर भूठे मुकद्दमे लड़ते हैं और जानते हुए भी कि यह लोग निरपराध हैं, तथापि उन्हें दण्ड दिलवाते हैं। लोभी वैद्य रोगी का ध्यान न रखकर केवल अपनी फीस का ध्यान रखते हैं, और रोगियों को ठीक औषधि नहीं देते हैं। लोभ में आकर ही शासक पुत्रतुल्य प्रजा का रक्त जोर को भाति चूसते हैं, उसको सुखशान्ति की चिन्ता न करके अपने ऐश्वर्य और वैभव का सम्बर्धन कर रहे हैं। ऐटमबम, हाईड्रोजन बम, उद्जनबम तथा अन्य न जाने कितने विषाक्त शस्त्र-अस्त्रों का निर्माण करके ससार की सुखशान्ति को आग लगा रहे हैं। परिग्रह के दुष्परिणामों की कहा तक चर्चा की जाए? ससार के सभी अनर्थों और क्लेशों का उत्पादक परिग्रह ही है। परिग्रह एक जाल है, जिस में फसकर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अन्यायपूर्वक तथा अनुचित रीति से लोगों के धन, श्रम और शक्ति का अपहरण एवं अपव्यय करते हैं। अतः जीवन-शान्ति के इच्छुक व्यक्ति को परिग्रहवृत्ति से सदा दूर रहना चाहिए और अपरिग्रह की शीतल छाया तले ही जीवन के अनमोल क्षण बिताकर अपने भविष्य को उज्ज्वल अथवा समुज्ज्वल बनाने का सत्प्रयास करना चाहिये। इसी में विश्व का हित सन्निहित है।

परिग्रह का सामूहिक निषेध—

परिग्रह की दुष्टता सर्वविदित है। यह लोक और परलोक दोनों का घात करता है। ससार के सभी विचारक व्यक्तियों ने इसे हेय और त्याज्य बताया है। विश्व के किसी भी सहृदय

शान्तिप्रिय चिन्तनशील व्यक्ति ने इस का समर्थन नहीं किया । किसी धर्म ने इस को स्वर्ग या अपवर्ग का कारण स्वीकार नहीं किया है । सभी इस का निषेध करते हैं । जैनागमों में तो स्थान-स्थान पर परिग्रह को बहुत निन्द्य और आपातरमणीय बतला कर उस के परित्याग के लिए बलपूर्वक प्रेरणा प्रदान की है । श्री स्थानागसूत्र द्वारा वर्णित नरकगति में जाने के चार कारणों में महापरिग्रह को एक स्वतंत्र कारण बतलाया है । इस के अलावा उत्तराध्ययन सूत्र में लिखा है—

वियाणिया दुक्खविवड्ढणं धण,

ममत्वबन्ध च महब्भयावह ।

अर्थात्—धन दुःख बढ़ाने वाला है, ममत्व-बन्धन का कारण है, और महान् भय का उत्पादक है ।

कसिण पि जो इम लोयं, पडिपुण्ण दलेज्ज इक्कस्स ।

तेणांविं से नं सन्तुस्से, इइ दुप्पूरए इमे आयां ॥

अर्थात्—यदि धन और धान्य से परिपूर्ण यह सारा लोक भी किसी एक मनुष्य को दे दिया जाए तो भी उसे सन्तोष होने का नहीं है । क्योंकि लोभी आत्मा को किसी भी तरह तृप्त नहीं किया जा सकता है ।

सुवण्णरुप्पस्स उ पव्वया भवे,

सिया हु केलाससमा असंखया ।

नरस्स लुद्दस्स न तेहि किञ्चि,

इच्छा हु आगाससमा अणन्तिया ॥

अर्थात्—कदाचित् सोने और चादी के कैलाश के समान असंख्य पर्वत भी हो जाए तो भी लोभी मनुष्य के लिए वे कुछ भी नहीं होते, इतना पाकर भी वह सन्तुष्ट नहीं होता । क्योंकि इच्छा आकाश को समान अनन्त होती है ।

खेत्तु वत्थुं हिरण्यं च, पुत्तदारं च बन्धवा ।

चइत्ता णं इमं देहं, गन्तव्वमवसस्स मे ॥

अर्थात्—मनुष्य को सोचना चाहिए कि क्षेत्र-भूमि, घर, सोना, चादी, पुत्र, स्त्री और बान्धव तथा इस देह को भी छोड़ कर मुझे एक दिन अवश्य जाना पड़ेगा ।

जैनागमों के अलावा, जैनैतर धर्म-ग्रन्थों में भी परिग्रह का जोरदार विरोध पाया जाता है । वैदिक शास्त्र यजुर्वेद में श्लोभत्याग के सम्बन्ध में कहा है—

मा गृध. कस्यचिद् धनम् (यजुर्वेद, ४०—१)

अर्थात्—किसी का धन देख कर लोभ मत करो, सोचो कि यह धन किस के पास रहा है ? यह तो आता और जाता ही रहता है ।

भगवद्गीता में नरक के तीन द्वार बतलाए गए हैं उन में एक लोभ भी है । कहा है—

त्रिविधं नरकस्येदं, द्वारं नाशनमात्मनः ।

काम. क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रय त्यजेत् ॥

अर्थात्—नरक के तीन द्वार हैं जो आत्मा का विनाश करने वाले हैं । वे ये हैं—काम, क्रोध और लोभ । अतएव

श्लोभ, लोभ, लालसा, तृष्णा, आसक्ति आदि सब परिग्रह के ही नामान्तर हैं ।

इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए।

“प्रशमरति” मे परिग्रह को पाश बतलाया है। बहा प्रश्नोत्तर रूप मे इस सत्य को बड़ी सुन्दरता से व्यक्त किया गया है—

“पाशो हि को ? यो ममताभिधान ”

अर्थात्—आत्मा को फसाने वाला जाल क्या है ? उत्तर—
ममत्व भावना ही जाल है, यह जाल आत्मा को फसा लेता है।

एक आचार्य कहते हैं—

“कि न क्लेशकर. परिग्रहः, नदीपुर प्रवृद्धि गत ”

अर्थात्—नदी को बाढ की तरह बढी हुई सग्रहवृत्ति कौन सा क्लेश उत्पन्न नहीं करती है ? भाव यह है कि सग्रहवृत्ति सभी प्रकार के क्लेशो और कष्टो को आमंत्रित किया करती है।

भक्तराज कबीर जी ने इस सम्बन्ध में बहुत सुन्दर बात कही है—

कबोर औधी खोपरी, कबहू धापे नाहि ।

तीन लोक की सम्पदा, बरु आत्रे घर माहि ॥

अर्थात्—लोभ के कारण जिस की अकल चकरा गई है, उसे सन्तोष के दर्शन कभी नहीं हो सकते। भले ही तीन लोक की सम्पत्ति उसके घर मे आजाए, पर उसे तृप्ति नहीं हो सकती।

मुस्लिम शास्त्र ने भी इस भाव की पुष्टि की है। हजरत मुहम्मद की एक हदीस मे लिखा है—

यदि मनुष्य को धन सम्पत्ति से भरपूर दो वन भी मिल जाए तो वह तीसरे की इच्छा करेगा। मनुष्य के पेट की कन्न

को मिट्टी के अलावा और कोई वस्तु नहीं भर सकती ।

परिग्रह या लोभ की आग जब अन्तःकरण में धधकती है, तो उसमें सभी सद्गुण और सभी मानवोचित सद्भावनाएँ दग्ध हो जाती हैं । लोभी का हृदय वह ऊसर भूमि है, जिसमें कोई भी सद्गुण पनपने नहीं पाता, वह अनेकविध दुर्गुणों का शिकार हो जाता है । इसीलिए एक उर्दु का कवि कहता है—

गर हिरसो हवा के फन्दे में, तू अपनी उमर गंवाएगा ।
न खाने का फल देखेगा, न पीने का सुख पाएगा ॥
इक दो गज कपड़े तार सिवा, कुछ सग न तेरे जाएगा ।
ऐ लोभी बन्दे ! लोभ भरे !, तू मर कर भी पछताएगा ॥
इस हिरसो हवा की झोली से, है तेरी शकल भिखारी की ।
पर तुमको अबतक खबर नहीं, ऐ लोभी ! अपनी खजारी की ॥
हर आन किसी से कजिया है, या हर आन किसीसे भगड़ा है ।
कुछ मीन नहीं, कुछ मेख नहीं, सब हिरसो हवाका भगड़ा है ॥

ईसाई धर्म लोभ का, मोह का कितनी सुन्दरता से निराकरण करता है—

Take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth;

(LUKES 12-15)

अर्थात् - सावधान रहो, और लोभी मन का ध्यान रखो कि मनुष्य का वास्तविक जीवन धन, सम्पत्ति में नहीं बनता है ।

ईसाई धर्म की बाइबल में तो यहाँ तक लिखा है—

It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the Kingdom of God,

अर्थात्—सूई की नोक में से ऊट निकल जाए, यह संभव है किन्तु धनवान (धनासक्त) स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता ।

एक पश्चिमी विद्वान रेनोल्ड्स (Renolds) कहते हैं—

Less coin, less care

अर्थात्—जितना धन कम होगा, उतनी ही कम चिन्ता होगी ।

प्रसिद्ध विचारक सुकरात कहते हैं—

He is the richest who is content with the least

अर्थात्—वह पुरुष सबसे बड़ा सम्पत्तिशाली है, जो थोड़ी सी पूंजी से सन्तुष्ट रहता है ।

विश्वविख्यात कवि शैक्सपियर का कथन है—

Gold is worse poison to men's souls than any mortal drug.

अर्थात्—सब प्रकार के विषैले पदार्थों में, मनुष्य की आत्मा के लिए, धन बड़ा भयंकर विष है ।

महान विजयी सिकन्दर को कौन नहीं जानता ? उसने अपनी मृत्यु के समय अपनी समस्त सम्पत्ति को एकत्रित करके उस पर अश्रुपात करते हुए कहा था—

“क्या इस अगार सम्पत्ति में से एक कौड़ी भी मेरे साथ जाने वाली नहीं है ? हाय, इसी सम्पत्ति के लिए मैंने कितनी माताओं को पुत्रविहीन बनाया, कितनी सौभाग्यवतियों के सुहाग

छीने, मैंने अनेक देशों को लूटा, पर अब अन्त समय यह धन मेरा साथ नहीं दे रहा है।”

धन की असारता और आपातरमणीयता देख कर ही सिकन्दर ने राज्य अधिकारियों को अपना एक अन्तिम सदेश दिया था। उसे ने कहा था—

“मेरे दोनों हाथ कफन से बाहिर रखना। ताकि लोग देखले कि मेरे हाथ खाली हैं और लोग सोच सकें कि जो मूर्खता सिकन्दर ने की है वह हम न कर सकें।

महात्मा गान्धी ने एक बार कहा था—

सच्चे सुधार का, सच्ची सभ्यता का लक्षण परिग्रह बढ़ाना नहीं है बल्कि उस का विचार और इच्छा-पूर्वक घटाना है। ज्यो-ज्यो परिग्रह घटाए त्यो-त्यो सच्चा सुख और सच्चा सन्तोष बढ़ता है, सेवाशक्ति बढ़ती है।

अपरिग्रह से मतलब यह है कि हम ऐसी किसी चीज का संग्रह न करें जिस की हमें आज दरकार नहीं है।

सन्त विनोबा कहते हैं—

परिग्रह की चिन्ता से अन्तरात्मा का अपमान होता है, अपरिग्रह की चिन्ता न करने से विश्वात्मा का अपमान होता है इसीलिए अपरिग्रह सुरक्षित है।

अपरिग्रह की कैची ज्ञान पर भी चलानी चाहिए, व्यर्थ भराभर ज्ञान का परिग्रह रखना योग्य नहीं है।

ऊपर की पक्तियों में परिग्रह की यह कितनी बड़ी कड़ी आलोचना है ? विश्व के प्रत्येक सन्त-हृदय विचारक ने परिग्रह-भावना की भर्त्सना ही की है और उसे सर्वथा हेय

वताया है। अतः प्रत्येक शान्ति-प्रिय व्यक्ति को परिग्रह का परिमाण करके अपरिग्रह की सुवास से अपने अन्तर्जगत को सुवासित करना चाहिए। धन की आवश्यक मर्यादा करके परिवार, जाति और राष्ट्र के भविष्य को उज्ज्वल बनाने में अपना योगदान देना चाहिए।

उपसंहार—

भगवान् महाश्वीर का अपरिग्रहवाद आधुनिक युग की ज्वलन्त समस्याओं का सामयिक सर्वोत्तम समाधान है। यदि इसे पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रिय जीवनो में अपना लिया जाए तो अर्थ-विषमता को लेकर ससार में जो भी समस्याएं चल रही हैं वे सब जल्दी समाप्त हो सकती हैं। अर्थ-तृष्णा की आग में मानवजगत जलकर भस्म न हो जाए, मानव-जीवन का एक मात्र लक्ष्य धन ही न बन जाए, जीवन चक्र माया के इर्द गिर्द ही न घूमता रहे और जीवन का उच्चतर लक्ष्य ममत्व के अन्धकार में विलीन न हो जाए इसके लिए अपरिग्रहवाद का भाव जीवन में लाना ही पड़ता है। विश्व-शान्ति के लिए इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं है।

बरनार्डशाह और जैनधर्म

ट्रिब्यून, तारीख ३१-७-४६, पृष्ठ ४, सम्पादकीय लेख के कालम तीसरे में जार्ज बरनार्ड शाह के विषय में लिखा है कि बरनार्ड शाह इङ्गलैण्ड के ही नहीं प्रत्युत ससार भर के सुप्रसिद्ध लेखक हैं। इन की आयु ९० साल की है। सुलभे हुए विचारों के ये विद्वान हैं। अपने समय के अनुपम उपन्यासकार हैं। आत्मविश्वासी हैं। सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इन का सब से बड़ा आर्ट (कला) जन-हित की भावना से भरपूर साहित्य का निर्माण है। इसी कारण से भारतीयता के ये अधिक समीप हैं। अभी-अभी इन्होंने यह इच्छा प्रकट की है कि यदि मुझे अगले जन्म में धर्म चुनना पड़े तो मैं जैन धर्म को ही पसंद करूंगा।

बरनार्ड शाह के अपने शब्द निम्नोक्त हैं—

“—If I were to select a religion, it would be an eastern one, Jainism—,

अर्थात्—यदि मुझे कोई धर्म चुनना पड़े तो वह पूर्वीय “जैनधर्म” होगा।

जैनधर्म की महानता और लोकप्रियता कितनी अपूर्व है और जैनधर्म विश्व के धर्मों में कितना ऊँचा स्थान रखता है यह बात जार्ज बरनार्ड शाह के उक्त शब्दों से अच्छी तरह प्रकट हो जाता है।

—प्राप्ति स्थान—

आचार्य श्री आत्माराम जैनप्रकाशनालय

जैनस्थानक, लुधियाना

